

قُصَصُ الْقُرْآنِ

لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَاصِرِ السَّعْدِيِّ

جمعها ورثتها
فكايز بن سياف السريج

قِصَّةُ الْقُرْآنِ
لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَامِرٍ السَّعْدِيِّ

ح شركة دار الحضارة للنشر والتوزيع، ١٤٤٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العتيبي، فايز بن سيف بن فايز السريح

قصص القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي

فايز بن سيف بن فايز السريح العتيبي ط ٣ - الرياض، ١٤٤٣ هـ

٣٢٠ ص؛ ١٧ x ٢٤ سم

ردمك: ٥٧-٦-٨٣٤٤-٦٠٣-٩٧٨

١ - قصص القرآن ٢ - قصص الأنبياء أ - العنوان

ديوي ٢٢٩,٥ ١٤٤٣/٤٤٩٩

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٤٤٩٩

ردمك: ٥٧-٦-٨٣٤٤-٦٠٣-٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثالثة

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

شركة دار الحضارة للنشر والتوزيع

ص.ب ١٠٢٨٢٣ الرياض ١١٦٨٥

هاتف: ٢٤١٦١٣٩ - ٢٤٢٢٥٢٨ فاكس: ٢٧٠٢٧١٩

فاكس: ٢٤٢٢٥٢٨ تحويلة ١٠٣

الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٩٠٨

البريد الإلكتروني: daralhadarah@hotmail.com

قُصَصُ الْقُرْآنِ

لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرٍ السَّعْدِيِّ

جمعتها ورثتها
فَإِيزُ بْنُ سَيَّافٍ السَّرِيحِ

مقدمة

الحمد لله الصادق في قيله، العظيم في تنزيله، الهادي إليه بنوره ودليله، وصلاة وسلاماً زاكيتين عاطرتين على نبي الله وخليله، ومن تبعه بإحسان، واستنَّ بسنته، واقتفى بسبيله.

وبعد: فإن من عادات النفوس، وجبليات الفطر؛ أن تشرئب لسماع القصص والأخبار، وأن تنشط لمرأى الأطلال والآثار، وأن تُفيد من ذلك القلوب الحية العظة والاعتبار، ولذا كان من أعظم أضرب الخطاب القرآني، وأجل أنواع المعاني القرآنية ما كان القرآن يُوصله عن طريق القصص والأخبار.

لقد جاء القرآن قاصداً ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، وأمر الله نبيه ﷺ ﴿فَأَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

وقص الله على نبيه ﷺ ممتناً ومعلماً ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُنْفِقِينَ﴾.

وأخبر الله ﷻ أن ما قص في هذا القرآن هو أحسن القصص، ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾.

ولما كانت القصة تقع في القلوب موقعًا عظيمًا قال بعض السلف: «القصص جندٌ من جنود الله»، أي: أنها تؤثر في القلوب، وتَعْظُ النفوس بما لا يحصل من التوجيه المباشر الذي لم يكن واقعًا.

فإن أردت صادق الخبر، وصدق العبارة، وجمال المُعْتَبَر، فاجعل القرآن نافذتك على أطلال الديار، لتنظر في حضاراتٍ بائدة، وأمم وقرونٍ هامة، خلد القرآن أفعالها، وسطر على مر الزمان ما جرى لها، فكان ذِكرُ القرآن لها عبرة ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

ولما كان الأمر كذلك نشطت همّتي لجمع متفرقات في هذا الباب، في سفرٍ لطيف، وجميل خفيف، فعمدتُ إلى ما ذكره الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رَحِمَهُ اللهُ فِي «تيسير اللطيف المنان» و«تيسير الكريم الرحمن» من تعليقاته على قصص القرآن، فوفقت بينها، وجمعتُ ما تفرّق منها، ومزجت بينها، وشرحت ما أجمله هنا بما فصله هناك؛ ليكون ذلك في سردٍ بيّن لا يجدُ القارئ فيه غموضًا أو عُسرًا.

كما أنني عمدتُ إلى ما ذكره العلامة ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه «أصول في التفسير»؛ حيث ذكر مبحثًا خاصًا متعلقًا بالقصص القرآني، فجعلته كالمقدمة لِمَا جمعت في هذا الكتاب، فجمعت في جَمْعِي هذا بين الشيخ وتلميذه؛ سائلًا الله أن يجمعني بهما، ومن يقرأ أسْطُرِي هذه في الفردوس الأعلى من الجنة.

والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

مقدمة

في علم القصص

القصص^(١)

الْقَصَصُ وَالْقَصُّ لَفْعٌ: تَتَّبِعُ الْأَثَرَ.

وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل، يتبع بعضها بعضاً.
وقصص القرآن أصدق القصص؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، وذلك لتمام مطابقتها للواقع.

وأحسن القصص؛ لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ [يوسف: ٣]، وذلك لاشتغالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى.

وأنفع القصص؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.

وهي ثلاثة أقسام:

- قسم عن الأنبياء والرُّسل، وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين.
- وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة، فنقله الله تعالى عنهم؛ كقصة مريم، ولقمان، والذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها، وذو القرنين، وقارون، وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل، وأصحاب الأخدود، وغير ذلك.
- وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي ﷺ؛ كقصة غزوة بدر، وأُحد، والأحزاب، وبني قريظة، وبني النضير، وزيد بن حارثة، وأبي لهب، وغير ذلك.

(١) هذا المبحث منقول من كتاب (أصول في التفسير) لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى (ص ٥٩ - ٦١)، من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية.

وللقصص في القرآن حِكَم كثيرة عظيمة، منها:

١ - بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ • حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأُنذُرُ﴾ [القمر: ٤ - ٥].

٢ - بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين؛ لقوله تعالى عن المكذبين: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [هود: ١٠١].

٣ - بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ • نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ [القمر: ٣٤ - ٣٥].

٤ - تسلية النبي ﷺ عما أصابه من المكذبين له؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْأَمِينِ • ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [فاطر: ٢٥ - ٢٦].

٥ - ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه؛ إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين، وانتصار مَنْ أَمَرُوا بالجهاد؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

٦ - تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾ [محمد: ١٠].

٧ - إثبات رسالة النبي ﷺ؛ فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله ﷻ؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ [هود: ٤٩]، وقوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [إبراهيم: ٩].

تكرار القصص

من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل: قصة لقمان، وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكرراً حسب ما تدعو إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر، واللين والشدة، وذُكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر.

ومن الحكمة في هذا التكرار:

- ١ - بيان أهمية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية بها.
- ٢ - توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس.
- ٣ - مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالباً فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية.
- ٤ - بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال.
- ٥ - ظهور صدق القرآن، وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.

تمهيد

قد قصَّ الله علينا في كتابه قصصًا طيبة من أخبار أنبيائه، ووصفها بأنها أحسن القصص، وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها أصدقها وأبلغها وأنفعها للعباد؛ فمن أهم منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء صلى الله عليهم وسلم، فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمال، فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم، وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى الأوصاف، وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان، بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقها، فهذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل، وهو من موادَّ زيادة الإيمان.

فمن ذلك: أن في قصصهم تقرير الإيمان بالله وتوحيده، وإخلاص العمل له، والإيمان باليوم الآخر، وبيان حُسن التوحيد ووجوبه، وقُبْح الشرك، وأنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة.

وفي قصصهم أيضًا: عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين في مقام التوحيد والقيام بالعبودية، وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة، ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام، وفي

مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات، واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى، لا يطلبون من الخلق أجراً، ولا جزاءً، ولا شكوراً إلا الأمور النافعة للخلق.

وفيها أيضاً: عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة، ودعوة إلى كل خُلُق جميل، وعمل صالح وإصلاح، وزَجْرهم عن كل ما يُضادُّ ذلك.

وفيها أيضاً: من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها.

وفيها أيضاً: من الوعظ والتذكير، والترغيب والترهيب، والفَرَج بعد الشدة، وتيسير الأمور بعد تعثرها، وحُسن العواقب المشاهدة في هذه الدار، وحُسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق، ما فيه زادٌ للمتقين، وسرور للعابدين، وسَلوة للمَحْزُونين، ومواعظ للمؤمنين، فليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط سَمَرًا، وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرًا وعِبْرًا.

قصة آدم أبي البشر ﷺ

لما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة خَلَقَ آدم أبي البشر الذين فضَّلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلاً؛ أعلم الملائكة وقال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٠]، وهذا منهم تعظيم لربهم، وإجلال له عن أنه ربما يخلق مخلوقاً يشبه أخلاق المخلوقات الأول، أو أن الله تعالى أخبرهم بخَلْقِ آدم، وبما يكون من مجرمي ذريته، قال الله لملائكته: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠] فإنه محيط علمه بكل شيء، وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تُعدُّ ولا تُحصى.

فعرَّفهم تعالى بنفسه بكمال علمه، وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم، والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئاً عبثاً، ولا لغير حكمة، ثم بيَّن لهم على وجه التفصيل، فخلَّقه بيده تشریفاً له على جميع المخلوقات، وقبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحَزَنُهَا^(١)، وطَيَّبها وخبيثها، ليكون النسل على هذه الطبائع، فكان تراباً أولاً، ثم ألقى عليه الماء فصار طيناً، ثم

(١) الحَزْن من الأرض: الشَّدِيد الوعر.

لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغَيَّر ذلك الطين، فصار حَمًّا مَسْنُونًا^(١)؛ طِينًا أَسْوَدَ، ثم أُيِّنَسَه بعدما صَوَّرَه، فصار كالْفَخَّار الذي له صلصلة، وفي هذه الأطوار هو جسد بلا روح، فلما تكامل خَلَق جسده نفخ فيه الروح، فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادًا حيوانًا له عظام ولحم، وأعصاب وعروق، وروح هي حقيقة الإنسان، وأَعَدَّه الله لكل علم وخير، ثم أتمَّ عليه النعمة، فعَلَّمَه أسماء الأشياء كلها.

والعلم التام يستدعي الكمال التام، وكمال الأخلاق، فأراد الله أن يُري الملائكة كمال هذا المخلوق، فعرض هذه المسميات على الملائكة، وقال لهم: ﴿أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٣١].

في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن تترك خَلْقَه أُولَى، هذا بحسب ما بَدَأَ لهم في تلك الحال، فعجزت الملائكة عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عن معرفة أسماء هذه المسميات، وقالوا: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢]، قال الله: ﴿يَتَذَكَّرُ أُنْبِيَائُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٣٣] شأهدت الملائكة من كمال هذا المخلوق وعِلْمه ما لم يكن لهم في حساب، وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله، وعظّموا آدم غاية التعظيم، فأراد الله أن يُظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرًا وباطنًا، فقال للملائكة: ﴿أَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: ٣٤] احترامًا له وتوقيرًا وتبجيلًا، وعبادةً منكم لربكم، وطاعةً ومحبةً وذُلًّا؛ فبادرُوا كلهم أجمعون، فسجدوا، وكان إبليس بينهم، وقد وَجَّهَ إليه الأمر بالسجود معهم، وكان من غير عنصر الملائكة؛ كان من الجن المخلوقين من نار السَّمُوم^(٢)، وكان مُبْطِنًا للكفر بالله، والحسد لهذا الإنسان الذي فَضَّلَه الله هذا التفضيل؛ فحمله كِبْرُه

(١) أي: طِينًا أَسْوَدَ متغيَّرًا.

(٢) السَّمُوم: نار تكون بين السماء والأرض، وهي النَّار التي تكون منها الصَّوَاقِع.

وكفره على الامتناع عن السجود لآدم كفرًا بالله واستكبارًا، ولم يكفه الامتناع حتى باح بالاعتراض على ربه، والقذح في حكمته، فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه:

منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص، فإنه قياس باطل؛ لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها، ويكون تابعًا لها، فأما قياس يعارضها، ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة.

ومنها: أن قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾؛ بمجرد ما كافي لنقص إبليس الخبيث؛ فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره، والقول على الله بلا علم، وأي نقص أعظم من هذا؟!

ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق.

فقال الله له: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَتَسْتَكْبِرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنْ الْعَالِينَ﴾ [ص: ٧٥]، فكان هذا الكفر والاستكبار والإباء منه وشدة النفار هو السبب الوحيد أن يكون مطرودًا ملعونًا، فقال الله له: ﴿فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٣] فلم يخضع الخبيث لربه، ولم يثب إليه، بل بارزه بالعداوة، وصمم التصميم التام على عداوة آدم وذريته، ووطن نفسه لما علم أنه حتم عليه الشقاء الأبدي أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن

يكونوا من حزبه الذين كُتِبَتْ لَهُمْ دَارُ الْبُورِ^(١)، فقال: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الحجر: ٣٦]، فيتفرغ لإعطاء العداوات حقها في آدم وذريته.

ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الأدمي مركباً من طبائع متباينة، وأخلاق طيبة أو خبيثة، وكان لا بد من تمييز هذه الأخلاق وتصنيفاتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر، أجابه: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿[الحجر: ٣٧ - ٣٨]، فقال لربه مُغْلِباً معصيته، وعداوتَه آدم وذريته: ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ * ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿[الأعراف: ١٦ - ١٧]، قال إبليس هذه المقالة ظناً منه؛ لأنه عرف ما جُبل عليه الأدمي.

﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبا: ٢٠]، فمكّنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته، فقال الله له: ﴿أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَوْفُورًا﴾ * وَأَسْتَفْزِزُ مَنْ أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴿[الإسراء: ٦٣ - ٦٤] أي: إن قدرت فاجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى التربة الضارة؛ في صرف أموالهم المصارف الضارة، وفي الكسب الضار، وأيضاً شاركهم منهم من إذا تناول طعاماً أو شرباً أو نكاحاً ولم يذكر اسم الله على ذلك في الأموال والأولاد، وعدّهم، أي: مؤثرهم أن يكذبوا بالبعث والجزاء، وأن لا يُقدِّموا على خير، وخوفهم من أوليائك، وخوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل، وهذا من الله لحكم عظيمة وأسرار، وإنك أيها العدو المبين لا تُبقي من مقدورك في إغوائهم شيئاً، فالخبيث منهم يظهر خبثه، ويتضح شره، والله لا يعبا به، ولا يبالي به.

(١) أي: دار الهلاك.

وأما خواصُّ الذرية من الأنبياء، وأتباعهم من الصديقين والأصفياء، وطبقات الأولياء والمؤمنين، فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم تسلُّطًا، بل أقام عليهم سورًا منيعًا، وهو حمايته وكفايته، وزوَّدَهم بسلاح لا يمكن لعدوهم مقاومته بكمال الإيمان بالله، وقوة توكلهم عليه: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٩٩]، ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة؛ أنزل عليهم كتبه المحتوية على العلوم النافعة، والمواعظ المؤثرة، والترغيب في فعل الخيرات، والترهيب من فعل الشرور، وأرسل إليهم الرسل مبشرين مَنْ آمَنَ بالله وأطاعه بالثواب العاجل، ومنذرين مَنْ كَفَرَ وكَذَّبَ وتولى بالعقوبات المتنوعة، وضمَّن لمن اتبع هُداه الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله أن لا يَضِلَّ في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة، وأنه لا خوف عليه، ولا حزن يعتريه؛ وأرشدهم في كتبه، وعلى السنة رُسُلِهِ إلى الأمور التي بها يحتمون من هذا العدو المبين، وبَيَّنَّ لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان، وطُرُقَهُ التي يصطاد بها الخليفة.

وكما بيَّنَّا لهم ووضَّحَّا فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شرِّه وفتنته، وأعانهم على ذلك إعانةً قدرية خارجة عن قدرتهم؛ لأنهم لما بذلوا المجهود، واستعانوا بالمعبود، سهَّلَ لهم كل طريق يوصل إلى المقصود.

ثم إن الله تعالى أتمَّ نعمته على آدم، فخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلى شكله؛ لِيَسْكُنَ إليها، وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام، وتَنْبُتُ^(١) الذرية بذلك، وقال له ولزوجته: إن الشيطان عدو لكما، فاحذراه غاية الحذر، فلا يُخْرِجَنَّكما من الجنة التي أسكنكما الله إياها، وأباح لكما أن تأكلَا من جميع ثمارها، وأن تتمتعَا بجميع لذاتها، إلا شجرة معينة في هذه الجنة،

(١) أي: تنتشر.

فحرَّمها عليهما، فقال: ﴿فَكَلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٩]، وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ﴾ [طه: ١١٨ - ١١٩]، فمكثا في الجنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره الله، وعدُّوهما يراقبهما ويراصدهما، وينظر الفرصة فيهما، فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة، ورغبته العظيمة في دوامها، جاءه بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح، فقال: يا آدم، هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خُلدت في هذه الجنة، ودام لك الملك الذي لا يَبْلَى؟

فلم يَزَلْ يوسوس ويُزَيِّن ويُسَوِّل، ويَعِدُّ ويُمْنِي، ويلقي عليهما من النصائح الظاهرة، وهي أكبر الغش حتى غرَّهما، فأكلَا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرَّمها عليهما، فلما أكلَا منها بدت لهما سوأتهما بعدما كانا مستورين، وطفقَا يَخْصِفَانِ على أنفسهما من أوراق تلك الجنة، أي: يلزقان على أبدانهما العارية؛ ليكون بدل اللباس، وسُقِطَ في أيديهما^(١)، وظهرت في الحال عقوبة معصيتهما، وناداهما ربهما: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الأعراف: ٢٢]، فأوقع الله في قلوبيهما التوبة التامة، والإنابة الصادقة، ﴿فَلَقِيَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ﴾ [البقرة: ٣٧] وقالوا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣] فتاب الله عليهما، ومحا الذنب الذي أصابا، ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه - وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها - تحتم ومضى، فخرجَا منها إلى الأرض التي حُشِيَ خيرها بِشَرِّها، وسرورها بِكَدَرِّها.

وأخبرهما الله أنه لا بد أن يتليهما وذريتهما، وأن من آمن وعمل صالحًا كانت عاقبته خيرًا من حالته الأولى، ومن كذب وتولى فأخر أمره الشقاء

(١) أي: نَدِمَا على ما فَرَطَ منهما.

الأبدي والعذاب السرمدي، وحذر الله الذرية منه فقال: ﴿يَبْنَىءَ آدَمَ لَا يَفْنَىٰكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧]، وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري السوآت، ويحصل به الجمال الظاهر في الحياة، ولباس أعلى من ذلك، وهو لباس التقوى، الذي هو لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة، والتخلي بكل خلق جميل، والتخلي عن كل خلق رذيل، ثم بَثَّ الله من آدم وزوجه رجالاً كثيراً ونساءً، ونَشَرَهُمْ فِي الْأَرْضِ، واستخلفهم فيها؛ لينظر كيف يعملون.

فوائد مستنبطة من هذه القصة

فمنها: أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل، ونزلت بها الكتب السماوية، واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين، حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل، وأنكروا وجود الباري، ولم يُثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة.

فبناءً على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعاً وعقلاً أنكروا آدم وحواء، وما ذكره الله ورسوله عنهما، وزعموا أن هذا الإنسان كان حيواناً قرذاً، أو شبيهاً بالقرد، حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة، وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة، وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة، خصوصاً ما جاءتهم به الرسل، وصدق عليهم قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [غافر: ٨٣]، وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين، ولجميع المثبتين وجود الباري، يعلمون أنهم أضلُّ الطوائف، ولكن تسرَّب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري^(١) بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول؛ إذ فسرت طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي، وأن هذا هو معنى سجود الملائكة، ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمدٌّ من ذلك الرأي الأفن^(٢)، وأنه تحريف لكتاب

(١) المذهب الدهري: هو مذهب قائل ببقاء الدهر ولا يؤمن بالحياة الأخرى.

(٢) أي: الأحق.

الله، لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة^(١)، وأنه إذا أُولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن، وانقلب القرآن - بعدما كان تبياناً لكل شيء وهدي ورحمة - رموزاً يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل، فيبطل بذلك القرآن، وتعود هدايته إضلالاً، ورحمته نقمة، سبحانه هذا بهتان عظيم.

والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصّه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة؛ فيعلم أن هذا منافٍ لما قصد الله ورسوله غاية المنافاة، وإن زخرفه أصحابه، ولوّوا له العبارات، ونسبوه إلى بعض من يُحسن بهم الظن، فالمؤمن لا يترك إيمانه، ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغرّرة، أو المغرور أصحابها.

ومنها: أن مَنْ الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسول: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾، وأن يتوقى التكلم بما لا يعلم؛ فإن العلم أعظم المِنَّ، وشُكْر هذه النعمة الاعترافُ لله بها، والثناء عليه بتعليمها، وتعليم الجهّال، والوقوف على ما عليمه العبد، والسكوت عما لم يعلمه.

ومنها: أن الله جعل هذه القصة لنا معتبراً، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد، فكبر إبليس وحسده لأدم صيَّره إلى ما ترى، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك، ولكن رحمة الله تُكمل الناقص، وتجبر الكسير، وتنجي الهالك، وترفع الساقط.

(١) الباطنية: هم القائلون بأن لكل ظاهر باطناً، ولكل تنزيل تأويلاً، ولهم ألقاب كثيرة: الباطنية، والقرامطة، والمزدكية، وغيرها.

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف، ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص، وإنابة صادقة، فما قَصَّ الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهما، فنفوز بالسعادة، وننجو من الهلكة، وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من توغُّدنا، وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق؛ إلا لنستعدَّ لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة، والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه؛ من تجنُّب طرقه وخطواته، وفعل الأسباب التي يُخْشَى منها الوقوع في شباكه، ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة، والأذكار القلبية، والتعوذات المتنوعة، ومن السلاح المُهِلِّك له؛ من صدق الإيمان، وقوة التوكُّل على الله، ومراغمته في أعمال الخير، ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادُّها، ويُبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة.

ومنها: أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبتته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق بين صفات الذات، ولا بين صفات الأفعال.

ومنها: إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحًا: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بَيْدَيَّ﴾، فله يدان حقيقة، وكما أن ذاته لا تشبهها الذوات فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات.

ومنها: إثبات الكلام لله تعالى؛ وأنه لم يَزَلْ متكلمًا؛ يقول ما شاء، ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم.

ومنها: أن العبد إذا خَفِيََتْ عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالوجب عليه التسليم، واتهام عقله، والإقرار لله بالحكمة.

ومنها: اعتناء الله بشأن الملائكة، وإحسانه بهم؛ بتعليمهم ما جهلوا، وتنبئهم على ما لم يعلموه.

- ومنها: فضيلة العلم من وجوه:
- أن الله تعرّف لملائكته بعلمه وحكمته.
 - أن الله عزّهم فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد.
 - أن الله أمرهم بالسجود لآدم؛ إكرامًا له لما بَانَ فضل علمه.
- ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امْتُحِنُوا به، ثم عرفه صاحب الفضيلة، فهو أكمل مما عرفه ابتداء.
- ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن، وبيان فضل آدم، وأفضال الله عليه، وعداوة إبليس له، إلى غير ذلك من العِبَر^(١).

(١) ومن فوائد قصة آدم ﷺ:

- سؤال مَنْ لا يعلم غيره ممن يعلم.
- عدم انتهاز السائل، وإجابته، أو صرفه بلطف.
- فضيلة الاعتراف بالعجز والقصور.
- جواز العتاب على مَنْ ادّعى دعوى هو غير مُهيأ لها.
- التنبيه إلى أن من المعاصي ما يكون كفرًا، أو يقود إلى الكفر.
- كرامة آدم ﷺ وذريته على ربهم تعالى.
- شؤم المعصية، وآثارها في تحويل النعمة إلى نقمة.
- وجوب التوبة من الذنب، وهي الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب وتزكّه، والندم على فعله.
- استجابة الله لشرّ خلقه، وهو إبليس، فمن الجائز أن يستجيب الله دعاء الكافر لحكمة يريد بها الله تعالى.
- ضَعْف المرأة وقلة عزمها؛ فقد أكلت قبل آدم، فسَهَلَتْ عليه المعصية.
- أن كثيرًا من شُبّه أهل الباطل لا يُخاض معهم في حلّها، بل جوابهم العقوبة.
- معاقبة العاصي بضدّ قَصْدِهِ.
- عِلْم إبليس بالبعث، وذكّره في ذلك الموطن.
- أن طول العمر قد يكون نقمة على صاحبه.
- أن الاحتجاج بالقَدَر على فِعْل المعاصي من طرائق إبليس.
- أن القوة على فِعْل القبيح والتمدّح بذلك من فِعْل إبليس.

- أن الفاسق قد يُعطى من الذكاء ما يصير به من أهل الفراسة.
- أن ظهور العورة مستقبح شرعاً وعقلاً.
- تكليم الله لأدم وحواء.
- أن الاعتراف بالذنب من أسباب السلامة والنجاة.
- مَضْرَةُ المعصية ولو تاب فاعْلَمَها منها.
- عدم الاغترار بالعلم؛ فإن إبليس كان من أعلم الخلق، فكان من أمره ما كان.
- معرفة قَدْرِ الإخلاص عند الله، وحمايته لأهله؛ لقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾.
- أن زخرفة القول قد تُظهِر الباطل في صورة الحق؛ فإن إبليس زخرف قوله بأنواع، منها: تسمية الشجرة بشجرة الخُلْد، وتأكيد قوله بأنه من الناصحين.
- عِلْمُ الملائكة ﷺ بالبعث قبل خَلْق بني آدم.
- أن الملائكة ذوو عقول، وجهه أن الله تعالى وجهه إليهم الخطاب وأجابوا، ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا لمن يعقله، ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام والجواب عليه.
- قيام الملائكة بعبادة الله ﷻ.
- كراهة الملائكة للإفساد في الأرض.
- أَنَّ وَضَعَ الإنسانِ نَفْسَهُ بما فيه من الخير لا بأس به.

قصة ابني آدم

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْبَلُكَ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ • لَيْنًا بَسَطَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ • إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِغْمِي وَإِغْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ • فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ • فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُنَوِّلتُكَ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ •﴾ [المائدة: ٢٧ - ٣١]

أي: قُصَّ على الناس، وأُخْبِرُهُم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق، تلاوةً يعتبر بها المعتبرون، صدقًا لا كذبًا، وجدًّا لا لعبًا، والظاهر أن ابني آدم هما ابناء لصلبه، كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين، أي: ائُلَّ عليهم نبأهما في حال تقربيهما للقربان الذي أذاهما إلى الحال المذكورة.

﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا •﴾ أي: أخرج كلُّ منهما شيئًا من ماله لقصد التقرب إلى الله، ﴿فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ •﴾ بأن علم ذلك بخبر من السماء، أو بالعادة السابقة في الأمم؛ أن علامة تقبل الله لقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه.

﴿قَالَ﴾ الابن الذي لم يُتقبل منه للآخر حسداً وبغياً: ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾، فقال له الآخر - مترقفاً له في ذلك - ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، فأبى ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أنني اتقيت الله تعالى، الذي تقواه واجبة عليّ وعليك، وعلى كل أحد؟! وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا؛ أي: المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصاً لوجه الله، متبعين فيه لسنة رسول الله ﷺ.

ثم قال له مخبراً أنه لا يريد أن يتعرض لقتله، لا ابتداءً ولا مدافعةً، فقال: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِيدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ﴾، وليس ذلك جُبناً مني ولا عجزاً، وإنما ذلك لأنني ﴿أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾، والخائف لله لا يُقدم على الذنوب، خصوصاً الذنوب الكبار، وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتحافه.

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ﴾، أي: ترجع ﴿بِإِيْمِي وَإِيْمِكَ﴾، أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلاً أو تقتلني فإني أؤثر أن تقتلني، فتبوء بالورزين، ﴿فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾، دلّ هذا على أن القتل من كبائر الذنوب، وأنه موجب لدخول النار.

فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر، ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها، حتى طوّعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، ﴿فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ دنياهم وآخرتهم، وأصبح قد سنّ هذه السنة لكل قاتل، «ومن سنّ سنة سيئة فعلية وزرها وورزها من عمل بها إلى يوم القيامة»^(١)، ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه «ما من نفس تُقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطرٌ من دمها؛ لأنه أول من سنّ القتل»^(٢)، فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛

(١) أخرجه مسلم (١٠١٧).

(٢) أخرجه البخاري (٣٣٣٥)، ومسلم (١٦٧٧).

لأنه أول ميت مات من بني آدم، ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾، أي: يشيرها ليدفن غراباً آخر ميتاً. ﴿لِرِيئِهِ﴾ بذلك ﴿كَيْفَ يُؤَرِّى سَوْءَةَ أَخِيهِ﴾، أي: بدنه؛ لأنَّ بدن الميت يكون عورة، ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾، وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة^(١).

(١) فوائد من قصة ابني آدم:

- تعظيم حرمة الدماء، وقد كانت في الشرائع السالفة عظيمة، وازدادت في هذا الدين حُرمةً، قال النبي ﷺ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، ف قيل له: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بالُ المقتول؟ قال: «إنه كان حريضاً على قتل صاحبه» متفق عليه.
- كون الرجل القاتل ابناً لآدم من ضلّبه يُوجي بإشارة هامة، فمع أنَّ آدم ﷺ نبيٌّ إلا أن ابنه اختار طريق الكفر والباطل، وقد يكون للأنبياء أولاد كافرون - كابن آدم وابن نوح - وهذا لا يعيب الآباء، بشرط أن يقوموا بواجبهم مع أولادهم بالدعوة والنصح والتذكير.
- وجوب ردِّ الأمور المتنازع عليها إلى الله تعالى، والقبول بحُكمه، وهذا دليل على صِدْق الإيمان، وبهذا يُحلُّ الخلاف، ويؤتَى بالحكم الصائب.
- بيان ثمرة التقوى، وأنها سبب لقبول الأعمال التي بها نجاة العبد في الدنيا والآخرة؛ فإنَّ المعوّل على القبول، وشرط القبول تقوى الله ﷻ.
- عِظَم الابتداع في دين الله، وأن من ابتدع بدعة تحمّل وزرها، ووَزَرَ مَنْ عمل بها.
- بيان عقوبات المعاصي، وكيف أنها يُؤلَّد بعضها بعضاً، فتهاؤن ابن آدم في حدود الله وما اقترفه من معاصٍ كان سبباً في عدم قبول قُربانه، ثم كان عدم قبول قُربانه وقبول قربان أخيه سبباً في حَسَدِ أخيه، والإقدام على سَفْكَ دمه.
- أن القاتل يَبْئُوء بِإِثْمَيْنِ: إثمُه هو لأنه قتل، وإثم القتل فيما لو كان هو القاتل.
- أن الإنسان الذي يَبْئُوء وَيَطْغَى ويتجَبَّر يقف أحياناً عاجزاً عن حَلِّ بعض المشكلات السهلة اليسيرة.
- أن مَنْ أجاز لنفسه قَتْلَ إنسان بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً.
- مشروعية الدفن وبيان زمنه.
- خيرُ ابني آدم المقتولُ ظُلماً، وشرهما القاتل ظُلماً.
- أن القتل من كبائر الذنوب، وأنه مُوجِب لدخول النار.

قصة نوح ﷺ

مكث البشر بعد آدم قرونًا طويلة وهم أمة واحدة على الهدى، ثم اختلفوا، وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة، فكان قوم نوح قد مات منهم أناس صالحون، فحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوِّروا تماثيلهم^(١)؛ ليتسلَّوا بها وليتذكَّروا بها أحوالهم، فكان هذا مبتدأ الشر، فلما هلك الذين صوَّروهم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد اضمحل العلم، فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء وذا وسواهاً ويغوث ويغوث ونسراً؛ قد كان أولوكم يدعونهم ويستشفعون بهم، وبهم يُسْقَوْنَ الغيث وتزول الأمراض، فلم يزل بهم حتى انهمكوا في عبادتهم على رغم نُصْح الناصحين، ثم بعث الله فيهم نوحاً ﷺ يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكمال أخلاقه، فقال: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩]، ورغَّبهم في خير الدنيا والآخرة فقال: ﴿يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا * يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [نوح: ٢-٤] فلما بادأهم بالأمر بالإخلاص لله، وتسفيه آرائهم، وتخويفهم بعقوبات الدنيا والآخرة، قالوا: ﴿مَا نَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْنَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَنْفِرُوا مِنْكَ وَمَا نَرْنَكَ بِمُنْزِلِ رَبِّكَ﴾ [نوح: ٢٧]، وطلبوا منه أن يطرد من معه من المؤمنين؛

(١) أخرجه البخاري (٤٩٢٠).

استكباراً منهم، واستنكافاً عن الحق وعلى الخلق، فبين لهم أنه ليس به ضلال، وإنما به نزول الضلالة عن الخلق، وأنه رسول أمين على بينة من ربه وبراهين واضحة، وأن المؤمنين لا يحل طردهم، بل حقهم الإكرام والاحترام، وأنه لا يدعي لهم طوراً يزاحم فيه الرب، فقال: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ [هود: ٣١]، فلم يزل يدعوهم ليلاً ونهاراً، وسراً وجهراً، فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً، وإعراضاً، وتواصياً منهم على الإقامة على ما هم عليه من عبادة غير الله والتمسك بها، فقال نوح: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْني وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ وقالوا لَا نَذَرْنَ إِلَهُتَكَ وَلَا نَذَرْنَ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢١ - ٢٣]، فلما رأى أن التذكير لا ينفع فيهم بوجه من الوجوه، وأنه كلما جاء قرن كان أخبث مما قبله، قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦ - ٢٧]، فأجاب الله دعوته، وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحُسن نظر، وتعليم من الله له هذه الصنعة التي امتنَّ الله بها على العباد، وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه الصناعة التي حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جميع الأوقات ما لا يُعَدُّ ولا يُحصى، وأخبره الله بتحتُّم إغراقهم، وأنه لا يخاطب ربه فيهم فإنهم ظالمون، وجعل يصنع الفلك، وكلما مرَّ عليه ملأ من قومه سَخروا منه، فقال لهم: إن تسخروا منا اليوم فإننا نسخر منكم إذا وقع الهلاك بكم. وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار الثُّور^(١)، أي: جعلت الأرض كلها تتفجَّر عيوناً من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن النار عادةً، وأمره أن يحمل من البهائم من كل زوجين اثنين؛ ذكر وأنثى، ليبقى نسلها؛ لأنه يتعذَّر حَمْلُها كلها، والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخرة لمصالح البشر،

(١) الثُّور: قيل: هو وجه الأرض، وقيل: مكان النار الذي يُخْبَر فيه.

ويحمل معه جميع مَنْ آمَنَ مِنْ رجال ونساء، والحال أنه ما آمَنَ معه إلا قليل، وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالهلاك، فلما أركب جميع من أمر بهم قال لهم: سموا الله كلما جَرَتْ وكلما رَسَتْ؛ لأن الأسباب مهما عظمت فهي من لطف الله، ولا تمام لها إلا بالله.

فحينئذ فجَّر الله الأرض عيونًا، وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير، فالتقت مياه السماء بمياه الأرض، وساحت على الأماكن المنخفضة، ثم ارتفعت شيئًا فشيئًا على كل المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة، والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يمينًا وشمالًا، وفي تلك الحال المزعجة رأى نوحُ ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه حتى في هذه الحال، فرآه مثل سائر قومه قد فَرَّ هاربًا من المياه الجارفة، فناداه نوح مترققًا فقال: ﴿يَبْنَئِ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ [هود: ٤٢]، فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة، فقال: ﴿سَآوِئَ إِلَيَّ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾ [هود: ٤٣]، لم يخطر ببالهم أن المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال، فقال له نوح: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ﴾ [هود: ٤٣] فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله، ورحمته في تلك الحال متعيّنة في ركوب السفينة مع نوح.

﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ﴾ [هود: ٤٣] فكان ذلك الابن من المُغْرَقِينَ.

فأغرق الله جميع الكافرين، ونَجَّى نوحًا ومن معه أجمعين، وكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق، وأن مَنْ خالفه فإنه مُبْطِل، ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة، ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة.

فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تُقْلِعَ عن الماء، والأرض أن تبلع ما فيها، ﴿وَغِيضَ الْمَاءِ﴾ [هود: ٤٤] أي: نقص شيئًا فشيئًا،

واستوت السفينة بعد غِيض^(١) الماء على الجُودِيّ، وهو جبل شامخ معروف في نواحي الموصل.

وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان، وحزن نوح على ابنه، فقال منادياً ربه مترقفاً متضرعاً يا رب: ﴿إِنِّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ [هود: ٤٥] أن أحمل معي أهلي وأنت أرحم الراحمين، فقال له ربه: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦] أي: الموعود بنجاتهم؛ لأن الله قيّد ذلك بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ [هود: ٤٠]، ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦] أي: هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة.

﴿فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْظَمُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦]، وهذا عتاب منه لنوح، وتعليم له، وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمّله عليه الشفقة الأبوية، وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم والإخلاص في طلب رضا الله تعالى، فقال نوح: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْكَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمَنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ * قِيلَ يَنْوُحُ أَهَيْطَ يَسْلَمُ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمِتُّهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [هود: ٤٧ - ٤٨] فهبط، وبارك الله في ذريته، وجعل ذريته هم الباقين؛ فكان أولاده يافث ملاً المشرق من الذرية، وحام ملاً المغرب من النسل، وسام ملاً ما بين ذلك، ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، ومكث بعد هلاكهم ما شاء الله، وكان من أولي العزم من المرسلين، ومن الخمسة الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة، وهو أول الرسل إلى الناس، وهو الأب الثاني للبشر، صلى الله عليه وسلم تسليماً.

(١) أي: نَقْضه وذهابه.

يستفاد من هذه القصة أمور

منها: أن جميع الرسل من نوح ﷺ إلى محمد ﷺ متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص، والنهي عن الشرك، فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩]، ويكرّرون هذا الأصل بطرق كثيرة.

ومنها: آداب الدعوة وتاممها، فإن نوحاً دعا قومه ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاً، بكل وقت، وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة، وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب، وبالتمتع بالأموال والبنين، وإدراك الأرزاق إذا آمنوا، وبالثواب الآجل؛ وحذّره من ضد ذلك، وصبر على هذا صبراً عظيماً، كغيره من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة، وبكل لفظ جاذب للقلوب، مُحَصِّل للمطلوب، وأقام الآيات، وبَيَّن البراهين.

ومنها: أن الشُّبُه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين، فإن الأقوال التي قالوها ولم يكن عندهم غيرها ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل، فقول قوم نوح: ﴿مَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَزَّلَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّىَ الرَّأْيِ وَمَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَزَّلَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّىَ الرَّأْيِ وَمَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ [هود: ٢٧] تأمل جملتها تجدها تمويهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة.

فقولهم: ﴿مَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ [هود: ٢٧] فهل في كون الحق جاء على يد بشر شيء من الشبهة تدل على أنه ليس بحق؟

ومضمون هذا الكلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلاً، وهذا قدحٌ منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشر، ومعلوم أن هذا

يُبطل العلوم كلها، فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن وحي إلهي.

وكذلك قولهم: ﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ﴾ [هود: ٢٧] أي: نحن وأنتم بشر، وقد أجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا: ﴿إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم: ١١]، فمن الله على الرسل، وخصهم بالوحي والرسالة، مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم القَدَح في نعمة الله، فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر؛ ليتمكن العباد من الأخذ عنهم، وتيسر عليهم هذه النعمة، ويُسهّل الله لهم طرقها، فهؤلاء المكذّبون كفروا بأصل النعمة، وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به.

وكذلك قولهم: ﴿وَمَا نَرَأُكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن يُكْفِرُوا﴾ [هود: ٢٧]، من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يُعَرَف أنه حق بنفسه لا بمن تَبِعَهُ، وأن هذا القول الذي قالوه صدر عن كِبَر وتِيَهُ، والكِبَر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتّباعه.

وأيضاً قولهم: ﴿أَرَادُوا أَن يُكْفِرُوا﴾ [هود: ٢٧]، إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب، وإن أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبدية، وإنما الأراذل الذين قالوا هذه المقالة، فهل الإيمان بالله ورسله، وطاعة الله ورسله، والانقياد للحق، والسلامة من كل خصلة ذميمة، هل هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل؟ أم الرذيلة بضده من تَرَكْ أَفَرَضْ الفروض؛ توحيد الله، وشكره وحده، وامتلاء القلب من التكبر على الحق وعلى الخلق؟ هذا والله أراذل الرذائل، ولكن القوم مباهتون، فما نعموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.

وقولهم: ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ [هود: ٢٧] أي: مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح، لم يشاوروا ولم يتأثروا ويتروّوا، لو فُرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق، فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتّباعه، وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية، التي لا تُعَلَّم حقيقتها ولا منفعتها، أما الإيمان الذي هو أجلى من الشمس في نورها، وأحلى من كل شيء، فما يتأخّر عنه إلا كل متكبر جبّار أمثال هؤلاء الطغاة البُغاة.

وقولهم: ﴿وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ [هود: ٢٧]، هل في هذا الكلام شيء من الإنصاف بوجه؛ لأنهم يُخبرون عن أنفسهم، وكلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم، ويحتمل أنهم يقولون ما لا يعتقدون، وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله، سواء أقاله الفاضل أو المفضول، الحق أعلى من كل شيء.

وكذلك قولهم: ﴿بَلْ نَطْنُكُمْ كَذِبِينَ﴾ [هود: ٢٧]، معلوم أن الظن أكذب الحديث، ثم لو قالوا: بل نعلّمكم كاذبين، فهذه كل مُبطل يقدر أن يقولها، ولكن بأي شيء استدلتهم أنهم كاذبون؟ فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى، فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي لا تُبقي ريّاً لأحد في بطلانها.

ومنها: أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة، وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق؛ كالدعوة، والتعليم، وتوابع ذلك، ولذلك يُبَدُون ذلك ويُعيدونه على أسماع قومهم، كل منهم يقول: ﴿وَيَنْقُورُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [هود: ٢٩]، ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسول في هذه الفضيلة، والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا.

ومنها: أن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل، والتألي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله من موارث أعداء الرسل، فلماذا قال نوح لقومه حين تألوا على الله، وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك، فقال: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [هود: ٣١].

ومنها: أنه ينبغي الاستعانة بالله، وأن يُذكر اسمه عند الركوب والنزول، وفي جميع التقلبات والحركات، وحمد الله، والإكثار من ذكره عند النعم، لا سيما النجاة من الكُرْبَات والمشَقَّات، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِدَهَا وَمُرْسَاهَا﴾ [هود: ٤١]، وقال: ﴿فَإِذَا أَسْتَوَيْتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَجَّعَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

وأنه ينبغي أيضًا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة؛ كالمنازل في إقامات السفر وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدُّور؛ لقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ أُنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٩]، وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله، ومن القوة على الحركات والسكنات، ومن قوة الثقة بالله، ومن نزول بركة الله التي هي خير ما صَحِبَتِ العبدَ في أحواله كلها ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين.

ومنها: أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تُنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان - وإن كان لذلك أيضًا أسباب آخر -، وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة، والسلامة من عقابها.

ومنها: أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين، وهم الرُّسُل وأتباعهم، وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين،

ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان، وإن لم يكن لها ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم، وأما ما يُذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا ليس له أصل، وهو منافٍ للأمر المعلوم، وذلك مصداق لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]^(١).

(١) ومن فوائد قصة نوح عليه السلام:

- إن نوحًا عليه السلام - واسمه عبد الغفار - أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن أشركوا بربهم وعبدوا غيره من الأوثان والآلهة الباطلة.
- اتباع الرسل هم الفقراء والضعفاء، وخصومتهم الأغنياء والأشراف والكبراء.
- احتقار أهل الكبر لمن دونهم، وفي الحديث: «الكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمُطُ النَّاسِ» رواه مسلم.
- كُزُّ الشيء يجعل صاحبه لا يراه، ولا يسمعه، ولا يفهم ما يقال له فيه.
- كراهية أخذ الأجرة على الدعوة والتربية والتعليم الديني.
- وجوب احترام الضعفاء وإكرامهم، وحرمة احتقارهم وازدراؤهم.
- مشروعية الجدل لإحقاق الحق وإبطال الباطل بشرط الأسلوب الحسن.
- إرادة الله تعالى قبل كل إرادة، وما شاء الله يكون، وما لم يشأه لم يكن.
- لا ينفع نصيح الناصحين ما لم يُرد الله الخير للمنصوح له.
- كراهية الحزن والأسى والأسف على ما يقوم به أهل الباطل والشر والفساد.
- بيان تاريخ ضنح السفن، وأنها بتعليم الله لنوح عليه السلام.
- بيان سُنة البشر في الاستهزاء والسخرية بأهل الحق ودعائه؛ لظُلْمَةِ نفوسهم بالكفر والمعاصي.
- مشروعية التسمية عند الركوب في سفينة أو غيرها.
- عقوق الوالدين كثيرًا ما يسبب الهلاك في الدنيا، أما عذاب الآخرة فهو لازم له.
- رابطة الإيمان والتقوى أعظم من رابطة النسب.
- حرمة العمل بغير علم، فلا يحل القدوم على أمر حتى يُعلم حكم الله فيه.
- استعمال الحكمة في الدعوة؛ فإن نوحًا عليه السلام لما رأى أن قومه يحبون الدنيا أرشدهم إلى الاستغفار؛ ليحصل لهم المال والولد.
- مشروعية الشكوى إلى الله تعالى، ولكن بدون صخب ولا نصب.
- مشروعية الدعاء على الظالمين عند اليأس من هدايتهم.

قصة هود عليه السلام

بعث الله هودًا عليه السلام إلى قومه عاد الأولى المقيمين بالأحقاف ^(١) - من رمال حضرموت - لما كثر شرُّهم، وتجبَّروا على عباد الله، وقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مَنَا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، مع شركهم بالله وتكذيبهم لرسول الله، فأرسله الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن الشرك والتجبُّر على العباد، ويدعوهم بكل وسيلة، ويذكِّرهم ما أنعم الله عليهم به من خير الدنيا، والبسطة في الرزق والقوة، فردُّوا دعوته، وتكبَّروا عن إجابته، وقالوا: ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الشعراء: ١٥٤]، وهم كاذبون في هذا الزعم، فإنه ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، ولو لم يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي جاءوا به أكبر دليل أنه من عند الله؛ لإحكامه، وانتظامه للمصالح في كل زمان بحسبه، وصِدْق أخباره، وأمره بكل خير، ونهيه عن كل شر، وأن كل رسول يُصَدِّق مَنْ قبله ويشهد له، ويُصَدِّقه مَنْ بعده ويشهد له.

ومن آيات هود الخاصة أنه متفرَّد وحده في دعوته، وتسفيه أحلامهم، وتضليلهم، والقَذْح في آلهتهم، وهم أهل البطش والقوة والجبروت، وقد

(١) الأحقاف: جمع جُفَف، وهو الرمل المائل، والمراد هنا: وادٍ بين عُمان وأرض مهرة [عن ابن عباس]. وقيل: رمل فيما بين عُمان إلى حضرموت.

خَوْفُهُ بِالْهَتَمِ إِنْ لَمْ يَنْتَهُ أَنْ تَمْسُهُ بَجَنُونَ أَوْ سُوءٌ، فَتَحْدَاهُمْ عَلَنًا، وَقَالَ لَهُمْ جَهَارًا: ﴿إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٤ - ٥٦]، فلم يَصِلُوا إِلَيْهِ بِسُوءٍ.

فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق؟ فلما انتهى طغيانهم تولَّى عنهم وحذَّره نزول العذاب، فجاءهم العذاب معترضًا في الأفق، وكان الوقت وقت شدة عظيمة، وحاجة شديدة إلى المطر، فلما استبشروا وقالوا: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤] قال الله: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾ [الأحقاف: ٢٤]، بقولكم: ﴿فَأَيْنَا بِمَا نَعُدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٢]، ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: ٢٤ - ٢٥] تَمْرُ عَلَيْهِ، ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازُ نَحْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧] ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة، والعز بليغًا، ومطالب الحياة متوفرة، وقد خضع لهم مَنْ حولهم من الأقطار والقبائل، أرسل الله إليهم ريحًا صرصراً^(١) في أيام نَحْسَاتٍ؛ لنذيقهم عذاب الخزي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ﴾ [هود: ٦٠]، ونَجَّى الله هودًا ومن معه من المؤمنين، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ [الشعراء: ١٣٩] على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل وأتباعهم، ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وآية على إبطال الشرك، وأن عواقبه شر العواقب وأشنعها، وآية على البعث والنشور.

(١) أي: باردة ذات صوت.

فوائد من هذه القصة

فيها: ما تقدّم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل.
ومنها: أن الله بحكمته يُقْصُّ علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها؛ لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكير، والله تعالى صرّف فيه التذكيرات تصريحاً نافعاً.

ولا ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلاً، ولهم معهم نظير ما للمذكورين من إجابة وردّ وإكرام وعقوبة، وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولاً، ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولنا، وما نتناقله جيلاً بعد جيل، بل نشاهد آثارهم، ونمر بديارهم كل وقت، ونفهم لغاتهم، وطبائعهم أقرب إلى طبائعنا، لا ريب أن نفع هذا عظيم، وأنه أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبر، ولا نعرف لغاتهم، ولا تتصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به، فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم، وأنسب لأحوالهم، وأدخل في مداركهم، وأنفع لهم من غيره؛ أولى من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقاً، لكن الحق يتفاوت، والمذكر والمعلّم إذا سلك هذا الطريق، واجتهد في إيصال العلم والخبر إلى الناس بالوسائل التي يفهمونها، ولا ينفرون منها، أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم؛ نفع وانتفع، وأشار الباري إلى هذا في آخر قصة عاد، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ﴾ [الأحقاف: ٢٧]، أي: نوّعناها بكل فن ونوع، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٧]، أي: ليكون أقرب لحصول الفائدة.

ومنها: أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخُيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله في

قصة عاد وإنكار هود عليهم، قال: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ [الشعراء: ١٢٨ - ١٢٩].

وبالجملة فالبنيات للقصور والحصون والدُّور وغيرها من الأبنية:

إما أن تُتَّخَذَ مساكن للحاجة إليها، والحاجات تتنوع وتختلف، فهذا النوع من الأمور المباحة، وقد يُتوسَّل به بالنية الصالحة إلى الخير.

وإما أن تكون البنيات حصونًا واقية لشرور الأعداء، وثغورًا تُحفظ بها البلاد ونحوها مما ينفع المسلمين، وَيَقِيهِمُ الشر، فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله، وهو داخلٌ في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء.

وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله، وتبذير الأموال التي يتعيَّن صَرْفُهَا في طرق نافعة، فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهم.

ومنها: أن العقول والأذهان والذكاء وما يَتَّبِعُ ذلك من القوة المادية، وما ترتَّب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغًا هائلًا، فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها بالإيمان بالله ورسله.

وأما الجاحد لآيات الله المكذِّب لرسول الله، فإنه وإن استُدْرِج في الحياة وأُمْهِلَ فإن عاقبته وخيمته، وسمعه وبصره وعقله لا يُغني عنه شيئًا إذا جاء أمر الله، كما قال الله عن عاد: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيْمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيْمَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦]، وفي الآية الأخرى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ﴾ [هود: ١٠١]^(١).

(١) ومن فوائد قصة هود عليه السلام:

- مشروعية دفع الاتهام، وتبرئة الإنسان نفسه مما يُتَّهم به من الباطل.

-
- من وظائف الرسل ﷺ البلاغ لما أمروا بإبلاغه.
 - فضيلة النصيح وخُلِقَ الأمانة.
 - استحسان التذكير بالنعم؛ فإن ذلك مُوجِبٌ للشكر والطاعة.
 - احتجاج المشركين على صحة باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سُنَّةً مُطْرَدَةً في الأمم والشعوب، وهو التقليد المذموم.
 - من حُفِقَ الكافرين استعجالهم بالعذاب، ومطالبتهم به.
 - وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى.
 - فضل الاستغفار، ووجوب التوبة من الذنوب.
 - تقديم الاستغفار على التوبة مُشْعِرٌ بأن العبد إذا لم يعترف أولاً بذنبه لا يمكنه أن يتوب منه.

قصة صالح عليه السلام

كانت ثمود - وهي عاد الثانية - يسكنون في الحجر^(١) وما حولها، وكانوا أهل مواشٍ كثيرة، وأهل حَرْثٍ وزروع، وتواصلت عليهم النعم، فكانوا يتخذون من السهول قصورًا مزخرفة، ومن الجبال بيوتًا منحوتة مُتَقَنَّة، فبَطَرُوا النعم وكفروها، وعبدوا غير الله، فأرسل الله إليهم أخاهم صالحًا من قبيلتهم، يعرفون نسبه وحسبه، وفضله وكماله، وصدقه وأمانته، فدعاهم إلى الله، وإلى إخلاص الدين له، وترك ما كانوا يعبدون من دونه، وذكَّره بنعم الله، وبأيامه بالأمم المجاورة لهم، فلم يتبعه إلا القليل.

وحين ذكَّره وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا ونفروا واستكبروا، وقالوا: ﴿يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾ [هود: ٦٢]، أي: قد كنا نخايلنا فيك أن تفضلنا جميعًا؛ لكمالك وكمال أخلاقك، وآدابك الطيبة.

وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال، فما نَزَّلَه عن هذه المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة الخالق، من عبادة العبيد، وإلى السعادة الأبدية، وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين، وهم كانوا أضلُّ

(١) الحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام.

منهم، ثم أقام لهم بينة عظيمة وبرهانًا ونعمة على جميع القبيلة بأسرها، وقال: هذه ناقة الله - التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها لكم - آية على صدقي، وعلى سعة رحمة ربكم، فذروها تأكل في أرض الله، على الله رزقها، ولكم نفعها، ترد الماء يومًا فترد القبيلة بأسرها على ضرعها، كل يصدر عن ضرعها قد ملأ آنيته، ثم تردون أنتم في اليوم الثاني، فمكثت على هذا ما شاء الله.

وكان في مدينتهم تسعة رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة، يصدون عن سبيل الله، ويفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة؛ لما رأى من كبرهم وردهم الحق، فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار أن عقدوا مجلسًا عامًا ليتفقوا على عقر الناقة، فاتفقوا، فانتدب لذلك أشقى القبيلة، ولهذا قال الله تعالى:

﴿إِذْ أُنْبِئَتْ أَشْقَاهَا﴾ [الشمس: ١٢]، أي: بعد اتفاقهم وندبهم إياه بعثوه لذلك، فانبعث واستعد، وتكفل لهم بعقرها، وهم جميعهم راضون، بل آمرون، فعقرها، فكان هذا العقر مؤذنًا بهلاك القبيلة بأسرها.

فلما شعر صالح بالأمر، ورأى منظرًا فظيعة، علم أن العذاب قد تحتم لا محالة؛ لأن الجريمة قد تفاقمت، ولم يبقَ حالة يُزجى فيها لهم تقويم، فقال لهم صالح: ﴿تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾، ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم، ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط التسعة على أمرٍ أغلظ من عقر الناقة؛ على قتل نبيهم صالح، وتعاقدوا وتعاهدوا، وحلفوا الأيمان المغلظة، وكنتموا أمرهم خشية من منع أهل بيته؛ لأنه في بيت عزٍ وشرف، وقالوا: ﴿لَنَبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾، ثم إذا ظنُّوا أننا قتلناه حلفنا لأوليائه أننا ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾، فذبُّوا هذا المكر العظيم، ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح، فحين كنتموا في أصل جبل لينظروا

الفرصة في صالح بدأ الله بعقوبتهم، فكانوا سلفاً مقدماً لقومهم إلى نار جهنم، فأرسل الله صخرة من أعلى الجبل فشذختهم^(١)، وقُتِلوا أشنع قتلة، ثم لما تَمَّت ثلاثة هذه الأيام جاءتهم صيحة من فوقهم، ورَجُفة من أسفل منهم، فأصبحوا خامدين، ونجَّى الله صالحاً ومن معه من المؤمنين، وتولى عنهم وقال: ﴿يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ النَّصِيحَ﴾ [الأعراف: ٧٩].

(١) الشذخ: التهشيم والتحطيم.

فوائد تتعلق بهذه القصة

منها: أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، وأن من كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع؛ لأنه يكذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم، ولهذا يقول في كل قصة: ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوحَ الْمُرْسَلِينَ﴾، ﴿كَذَبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾، ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾.

ومنها: أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تنافي طغيانها وتفاقم جرائمها، فكفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك، ولكن تحتم الإهلاك عند تنافي إجرامهم؛ لأن الله تعالى بالمرصاد، فيمهل ثم يمهل، حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر.

ومنها: أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق، والحال أنها ليست في العير ولا في النفير، ولا لها مقام في الحجج الصحيحة الدالة على الحقائق، فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالت جميع الأمم المكذبة رادين لدعوة الرسل: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي هُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣]، وهذا سبيل لا يزال معمورا بالسالكين من أهل الباطل، نهجته^(١) الشياطين ليصدوا به العباد عن سبيل الله، ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال^(٢)؟!

(١) أي: أبانته وأوضحته.

(٢) ومن فوائد قصة صالح عليه السلام:

- مشروعية الرثاء لمن مات أو أصيب بمصاب عظيم.
- علامة قُرب ساعة الهلاك إذا أصبح الناس يكرهون النصح ولا يحبون الناصحين.
- بيان سُنة في الناس، وهي أن المرء الصالح يُرجى في أهله، حتى إذا دعاهم إلى الحق، وإلى ترك الباطل كرهوه، وقد يصارحونه بما صارح به قوم صالح نبيهم؛ إذ قالوا: ﴿يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾.

-
- = - حرمة الاستجابة لأهل الباطل بأي نوع من الاستجابة؛ إذ الاستجابة لا تزيد العبد إلا خَسَارًا.
- إعطاء الله تعالى الآيات للمطالِبين بها لا يستلزم الإيمان بها.
- التحذير من طاعة المسرفين في الذنوب والمعاصي؛ لوخامة عاقبة طاعتهم.
- تقرير أن الفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي فيها.
- الندم من التوبة، ولكن لا ينفع ندمٌ ولا توبةٌ عند معاينة العذاب أو أماراته.

قصة إبراهيم خليل الرحمن ﷺ

قد ذكر الله في كتابه سيرة وأخبارًا كثيرةً من سيرة إبراهيم، فيها لنا الأسوة بالأنبياء عمومًا، وبه على وجه الخصوص؛ فإن الله أمر نبينا - وأمرنا - باتباع مِلَّتِهِ، وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية، فقد آتاه الله رُشْدَهُ، وعَلَّمَهُ الحكمة منذ كان صغيرًا، وأراه ملكوت السماوات والأرض، ولهذا كان أعظم الناس يقينًا وعلماً وقوةً في دين الله ورحمته بالعباد، وكان قد بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وهم فلاسفة الصابئة^(١) الذين هم من أخبث الطوائف، وأعظمهم ضررًا على الخلق، فدعاهم بطرق شتى، فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن لصاحب عقل أن ينفر منها، ولما كانوا يعبدون السبع السيّارات التي منها الشمس والقمر، وقد بنوا لها البيوت، وسَمَّوْهَا الهياكل، قال لهم ناظرًا ومناظرًا: هَلُمُّ يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية؟ ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ أَلَيْلٌ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٦]، والمناظرة تُخَالِفُ غيرها في أمور كثيرة:

منها: أن المُنَاطِرَ يقول الشيء الذي لا يعتقد له لينبي عليه حُجَّتُهُ، وليقيم الحجة على خصمه، كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له:

(١) الصابئة: قيل: هم عبدة الملائكة، وقيل: عبدة الكواكب، وهم يزعمون كذبًا أنهم على دين نوح.

﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا بُرْهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٢]، فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣]، ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة، وقد حصلت.

فهنا يسهل علينا فهم معنى قوله: ﴿هَذَا رَيْي﴾ [الأنعام: ٧٦]، أي: إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة: ﴿فَلَمَّا أَفْلَ﴾ [الأنعام: ٧٦]، أي: غاب، ﴿قَالَ لَا أُحِبُّ آلَافِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦] فإن من كان له حال وجود وعدم، أو حال حضور وغيبة، قد علم كل عاقل أنه ليس بكامل، فلا يكون إلهاً، ثم انتقل إلى القمر، فلما رآه بازغاً: ﴿قَالَ هَذَا رَيْي فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: ٧٧]، يُريهم صلوات الله وسلامه عليه، وقد صَوَّرَ نفسه بصورة الموافق لهم، لكن ليس على وجه التقليد، بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم والقمر، فالآن وقد أَفْلَتْ، وتبيّن بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتها، فأننا إلى الآن لم يستقرّ لي قرار على رب وإله عظيم، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا أكبر من النجوم ومن القمر، فإن جرى عليها ما جرى عليهما كانت مثلهما، فلما أَفْلَتْ وقد تقرّر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يَأْفُل من أبطل الباطل، فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام، ووجّه عليهم الحجة فقال: ﴿يَقَوْمِ إِنِّي بُرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۚ إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِيَ﴾ [الأنعام: ٧٨ - ٧٩] أي: ظاهري وباطني، ﴿لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٩]، هذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعيّن أن يُقصد بالتوحيد والإخلاص، وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مُدْبِرَات، ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها؛ فجعلوا يُخَوِّفونه ألّهتهم أن تَمَسَّهُ بسوء، وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات

الفاصلة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عبدها وتضر من تركها أو قدح فيها، فقال لهم مبيّنًا لهم أنه ليس عليه شيء من الخوف، وإنما الخوف الحقيقي عليكم، فقال: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٨١] أجاب الله هذا الاستفهام جوابًا يعم هذه القصة وغيرها في كل وقت، فقال: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] أي: بِشِرْكٍ ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة، وعجزوا عن نصر باطلهم؛ ولكنهم صمّموا على الإقامة على ما هم عليه، ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج، فلم يزل يدعوهم إلى الله، وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيًا عامًا وخاصًا، وأخض من دعاه أبوه آزر؛ فإنه دعاه بعدة طرق نافعة، ولكن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ • وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦ - ٩٧]، فمن جملة مقالاته لأبيه قوله: ﴿يَتَأْتِيَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا • يَتَأْتِيَ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ [مريم: ٤٢ - ٤٣]، انظر إلى حُسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب؛ لم يقل لأبيه: إنك جاهل؛ لئلا ينفر من الكلام الخشن، بل قال له هذا القول: ﴿فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا • يَتَأْتِيَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا • يَتَأْتِيَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٣ - ٤٥]، فانتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يفيد، ولكنه مع ذلك قال له أبوه: ﴿أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦]، هذا وإبراهيم لم يغضب، ولم يقابل أباه ببعض ما قال، بل قابل هذه الإساءة الكبرى بالإحسان، فقال: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ﴾ [مريم: ٤٧]، أي: لا أتكلّم معك إلا بكلام طيب لا غلظة فيه ولا خشونة، ومع ذلك فلسْتُ بِأَيْسٍ مِنْ هِدَايَتِكَ:

﴿سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧]، أي: بڑا رحيمًا، قد عودني لطفه، وأجراني على عوائده الجميلة، ولم يزل لدعائي مجيبًا.

فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال، وقد أفحمهم، وكسر جميع حُجَجِهِمْ وشُبُهَهُمْ، فأراد ﷺ أن يقاومهم بأعظم الحُجَجِ، وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم، وقدرتهم وقوتهم، غير هائب ولا وَّجِلٌ^(١)، فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم، ﴿فَنَظَرْنَا فِي السُّجُومِ﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ؛ لأنه خشي أن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه؛ لأنه تظاهر بعداوتها، والنهي الأكيد عنها، وجهاد أهلها، فلما برزوا جميعًا إلى الصحراء كثر راجعًا إلى بيت أصنامهم، فجعلها جُذَاذًا^(٢) كلها إلا صنمًا كبيرًا أبقى عليه؛ ليلزمهم بالحجة، فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صباغةً ومحبةً، فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها، فقالوا: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ ﴿[الأنبياء: ٥٩ - ٦٠]، أي: يعيها ويذكرها بأوصاف النقص والسوء: ﴿يُقَالُ لَهُ وَابِرْهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠] فلما تحققوا أنه الذي كسرها: ﴿قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٦١]، أي: بحضرة الخلق العظيم، ووبخوه أشد التوبيخ، ثم نكلوا به، وهذا الذي أراد إبراهيم؛ ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم، فلما جُمِعَ الناس وحضروا، وأحضروا إبراهيم، قالوا: ﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابْرَاهِيمُ﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴿[الأنبياء: ٦٢ - ٦٣] مشيرًا إلى الصنم الذي سَلِمَ من تكسيره، وهم في هذه بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق، وأن هذا لا يدخل عقل أحد أن جمادًا معروفًا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناجٍ مِن تَبِعَتِهَا، وقد علم أنهم لا يقولون

(١) الوَجَل: استشعار الخوف.

(٢) أَي: فُتَاتًا.

الاحتمال الأخير، قال: ﴿فَسْتَلَوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾، وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال، فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوا هم بالحق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ * ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ *، أي: ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتاً قصيراً حيث ظهرت الحجة مباشرة التي لا يمكن مكابرتها، ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم، وصارت صفات ملازمة، إن وُجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول: ﴿ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٥]، فحينئذ وبَّخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد، فقال لهم: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ * أَفِي لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * [الأنبياء: ٦٦ - ٦٧]، فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر، ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء، فلما أعتيتهم المقاومة بالبراهين والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم، فقالوا: ﴿حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾، فأوقدوا نارا عظيمة جداً فألقوه بها، فقال وهو في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله للنار: ﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، فلم تضره بشيء، ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ لينصروا آلِهتهم، ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم، فكان مكرهم وبآلٍ عليهم، وكان انتصارهم لآلهتهم نصراً عظيماً عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليهم.

وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين، حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغياً وطغياناً، ﴿أَنۢ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، فقال إبراهيم: ﴿رَبِّیَ الَّذِی یُحِیِّ وَیُمِیتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، فالزمه الخليل بطرد

دليله بالتصرف المطلق، فقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرًا وزوجته وابن أخيه لوطًا إلى الديار الشامية، وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجه سارة، وكانت أحسن امرأة على الإطلاق، فلما رآها ملك مصر - وكان جبارًا عنيدًا - لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسها، فدعت الله عليه، فكاد أن يموت، ثم أُطلق، ثم عاد ثانية، وكلما أرادها دعت عليه فضرع، ثم دعت له فأطلق، فكفاهما الله شره^(١)، ووهب لها هاجر جارية قبطية، وكانت سارة عاقرا منذ كانت شابة، فوهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها^(٢) لعل الله يرزقه منها ولدًا، فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم، ففرح به فرحًا شديدًا، ولكن سارة عليها السلام أدركتها الغيرة، فحلفت أن لا يساكنها بها، وذلك لما يريد الله، وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام، وإلا فهو متقرر عنده ذلك عليه السلام.

فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة، وهي في ذلك الوقت ليس فيها سكن ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره، وزودهما بسقاء فيه ماء، وجراب فيه تمر، ووضعهما عند دُوْحَةٍ^(٣) قريبة من محل بئر زمزم، ثم قفَى^(٤) عنهما، فلما كان في الثَّيْنَةِ^(٥) بحيث يُشْرِفُ عليهما دعا الله تعالى فقال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧] إلى آخر الدعاء.

(١) أخرجه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١).

(٢) تسرر الجارية وتسراها: اتخذها سُرَّةً.

(٣) أي: شجرة عظيمة.

(٤) أي: ذهب مؤلِّيًا.

(٥) الثنية: كل منفرج بين جبلين.

ثم استسلمت لأمر الله، وجعلت تأكل من ذلك التمر، وتشرب من ذلك الماء حتى نَفِداً، فعطشت ثم عطش ولدها، فجعل يتلوَّى من العطش، ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحداً، أو تجد مُغيثاً، فصعدت أدنى جبل منها وهو الصفا، وتطلَّعت فلم تَرِ أحداً، ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلَّعت، فلم تَرِ أحداً، ثم جعلت تتردَّد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها، وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه، فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر؛ لئلا يخفى على بصرها ابنها.

والفرج مع الكرب، والعُسْر يتبعه اليُسْر، فلما تمت سبع مرات سمَّعت حِسَّ الملك، فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء، فاشتد فرح أم إسماعيل به، فشربت منه وأرضعت ولدها، وحمدت الله على هذه النعمة الكبرى، وحَوَّطت على الماء لئلا يسيح، قال النبي ﷺ: «رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم - أي لم تُحَوِّطْه - لكانت زمزم عيناً مَعِيناً»^(١)، ثم عثرت بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جُزْهُم، فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة.

وشبَّ إسماعيل شاباً حسناً، وأعجب القبيلة بأخلاقه وعُلُوِّ هِمَّتِهِ وكمالهِ، فلما بلغ تزوَّج منهم امرأة، ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه ﷺ، وجاء إبراهيم بغَيبة إسماعيل يتصيَّد، فدخل على امرأته فسألها عن زوجها وعن عيشهم، فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيَّد، وأن عيشهم عيش الشدة، فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئني مني السلام، وقولي له يُغَيِّرُ عتبة بابهِ، ورجع من فوره لحكمة أرادها الله، فلما جاء إسماعيل كأنه آنَسَ شيئاً، فسأل امرأته، فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف، وأنه سأل عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في شدة، وأنه يقرأ عليك السلام، ويقول لك: غَيَّرُ عتبة بابك، فقال: ذاك أبي، وأنتِ العتبة، الحَقِّي بأهلك. ثم تزوَّج إسماعيل غيرها.

(١) أخرجه البخاري (٢٣٦٨).

ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضًا في الصيد، فدخل على امرأته، فسألها عن إسماعيل فأخبرته، وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير، وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجها، ثم قال لها: إذا جاء زوجك فأقري عليه السلام، وقولي له يُثَبِّت عتبة بابي، ثم رجع أيضًا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى، فلما رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف، فقال: هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في نعمة، وأثنت على الله، فقال: فما قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تُثَبِّت عتبة بابك، فقال: ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أُمسِكَكَ.

ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يَبْرِي نَبْلًا عند زمزم، فلما رآه قام إليه فَصَنَعًا كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق، فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني هنا بيتًا يكون معبدًا للخلق إلى يوم القيامة، قال: سأعينك على ذلك، فجعلًا يرفعان القواعد من البيت^(١)؛ إبراهيم بيني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ﴿رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧ - ١٢٩].

فلما تَمَّ بنيانه، وَتَمَّ للخليل هذا الأثر الجليل؛ أمره الله أن يدعو الناس، وَيُؤَذِّنَ فيهم بِحَجِّ هذا البيت، فجعل يدعو الناس وهم يَفْدُون إلى هذا البيت من كل فَجٍّ عميق؛ ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم، ويسعدوا، ويزول عنهم شقاؤهم.

(١) أخرجه البخاري (٣٣٦٤).

وفي هذه الأثناء حين تمكن حُبُّ إسماعيل من قلبه، وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وُخِّلَتْه التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة، فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فقال لإسماعيل: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ قَالَ يَبْنَوتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ [الصافات: ١٠٢-١٠٣]، أي: خضعا لأمر الله، وانقادا لأمره، ووطنا أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عُشرِ معشّاره، ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣]، نزل الفرج من الرحمن الرحيم، ﴿وَنَدَيْنَاهُ أَنِ يَأْتِ بَهِيمُهُ﴾ قَدْ صَدَقَتِ الرُّبُيَا ﴿[الصافات: ١٠٤-١٠٥]، فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة، وحصلت المقدمات والجزم المصمّم، وتمّ لهما الأجر والثواب، وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله، وما ذلك من ألطاف الرب عزيز، قال تعالى: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ بَجَرِي الْمُحْسِنِينَ﴾ إِنَّكَ هَذَا لَهْوُ الْبَلَاءِ أَلْمِينُ ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٥-١٠٧]، وأي ذبّحٍ أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يُشَبِّهها عبادة، وصار سُنة في عقبه إلى يوم القيامة يُتَقَرَّبُ به إلى الله، ويدرك به ثوابه ورضاه: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ سَلَّمَ عَلَيَّ إِبراهيمَ ﴿[الصافات: ١٠٨-١٠٩].

ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم، ورَجِمَ زوجته سارة على الكِبَر والعُقم واليأس بالبشارة بالابن الجليل، وهو إسحاق، ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾، فحين أرسل الله لوطا إلى قومه، وتمردوا عليه وحتّم الله عقوبتهم، وكان لوط تلميذا لإبراهيم، ولإبراهيم عليه حقوق كثيرة، فمُرّت الملائكة الذين أُرْسِلُوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدميين، فلما دخلوا عليه وسلموا ردّ عليهم السلام، وبأدرهم بالضيافة، وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع، والكرم العظيم، وكان بيته مأوى للأضياف، فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم، فجاء

بِعَجَلٍ سَمِينٍ مَحْنُودٍ؛ مشوي على الرُّضْفِ^(١) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ [الذاريات: ٢٧]، ﴿فَلَمَّارَةً أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ [هود: ٧٠]؛ إِذْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَصُوفٌ: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ﴾ [هود: ٧٠]، وَكَانَتْ سَارَةَ قَائِمَةً فِي خِدْمَتِهِمْ، وَبَشَّرَهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، فَصَرَخَتْ سَارَةُ وَصَكَتْ وَجْهَهَا مَتَعَجِبَةً وَمُسْتَبْشِرَةً وَمُتَرَدِّدَةً وَمَتَحِيرَةً، وَقَالَتْ: ﴿ءَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ [هود: ٧٢] وَقَبْلَ ذَلِكَ كُنْتُ عَقِيمًا، ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ قَالُوا أَنْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، فَبَشَّرَاهُمَا بِإِسْحَاقَ، وَأَنَّهُ يَعْيشُ وَيُولَدُ لَهُ يَعْقُوبُ وَيَدْرِكَانَهُ، وَلِهَذَا حَمَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى تَمَامِ نِعْمَتِهِ، وَقَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

(١) الرُّضْفُ: الحجارة المُخَمَّاةُ بالشمس أو بالنار.

فوائد من قصة إبراهيم الخليل ﷺ

أولاً: ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل ﷺ فإننا مأمورون به أمراً خاصاً، قال تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨] أي: الزموها. ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]، ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ﴾ [المتحنة: ٤] الآية، فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبئه فإن اتبعنا إياه من ديننا؛ ولهذا لما كان هذا أمراً عاماً لأحواله كلها استثنى الله حالة من أحواله فقال: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [المتحنة: ٤] أي: فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان ﴿عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ﴾.

ومنها: أن من الحكمة قص الله على عباده نبأ الأخيار والفجار؛ ليعتبروا بحالهم، وأين وصلت بهم الأحوال.

ومنها: فضل إبراهيم الخليل ﷺ؛ حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها، والاعتناء بها.

ومنها: أن الله اتخذ خليلاً، والخلة أعلى درجات المحبة، وهذه المرتبة لم تحصل لأحد من الخلق إلا للخليتين: إبراهيم، ومحمد صلى الله عليهما وسلم.

ومنها: ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة، جعل في ذريته النبوة والكتاب، وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم: العرب وبنو إسرائيل، واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت، وأول بيت وُضع للناس، ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس، وملاً بذكره ما بين الخافقين^(١)، وامتلات قلوب الخلق من محبته، وألستهم من الشناء عليه.

(١) الخافقان: هما طرفا السماء والأرض. وقيل: المغرب والمشرق.

ومنها: أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحُجَج، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِىْ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥] ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّن نَّشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ٨٣]، ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَئِم تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

ومنها: أن من عَزَمَ على فعل الطاعات، وبذل مقدوره في أسبابها، ثم حصل مانع يمنع من إكمالها، أن أجره قد وجب على الله، كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مُهاجره^(١)، وكما ذكره الله في قصة الذبح، وأن الله أتمَّ الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره، ثم رفع عنهما المشقة، وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي.

ومنها: ما في قصصه من آداب المناظرة: طرُقها ومسالكتها النافعة، وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول، وإلجاؤه الخصم الأكَّد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه، وإقامة الحجة على المعاندين، وإرشاد المسترشدين.

ومنها: أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين، وأن عليه في ذلك أن يحمد الله، ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل عليه السلام في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩] إلى آخر الدعاء.

وقال جلُّ ذكِّره في الثناء عموماً على من يدعو الله بصلاح ذريته: ﴿حَقَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحقاف: ١٥]،

(١) المهاجر: هو المكان الذي يُهاجر إليه.

«فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(١).

ومنها: أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحِكم فيها أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم، وإيماناً بالله ورسله، وحثٌ على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية، وكل أحوال الرسل دينية؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥].

ومنها: الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس، ومن جميع المعاصي القولية والفعلية؛ تعظيماً لله، وإعانةً وتنشيطاً للمتعبدین فيه، ومثله بقية المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦]، وقال: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ [النور: ٣٦].

ومنها: أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب؛ وهو الوصية بملازمة القيام بالدين، وتقوى الله، والاجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين، إذ بها السعادة الأبدية، والسلامة من شرور الدنيا والآخرة.

ومنها: أن العامل كما عليه أن يُثَقِّن عمله، ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه، فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه، والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصف الكامل.

ومنها: أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله، وكذلك السعي في تحصيلهما الدين هو الأصل، والمقصود الذي خُلِق له الخلق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه، لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام

(١) أخرجه مسلم (١٦٣١).

بالأمريين، وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر، فقال: ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

ومنها: ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابها، وأنها من سُنن إبراهيم الخليل، الذي أمر الله محمداً ﷺ وأُمته أن يتَّبِعُوا مِلَّتَهُ، فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مُكْرَمُونَ؛ يعني: أنهم كرماء على الله، وأيضاً إبراهيم أكرمهم بضيافته قولاً وفعلًا، فإكرام الضيف من الإيمان، وأنه خدمهم بنفسه، وبأَدَر بضيافتهم قبل كل شيء، وأتى بأطيب ماله: عَجَل حَنِيد سمين، وقربه إليهم، ولم يُخَوِّجْهم إلى الذهاب إلى عمل آخر، وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ [الذاريات: ٢٧].

ومنها: أن إبراهيم ﷺ قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام، فردَّ عليهم إبراهيم سلامًا أكمل من سلامهم وأتم؛ لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار.

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البرِّ عاجله، ولهذا بادَرَ إبراهيم بإحضار قِري^(١) أضيافه.

ومنها: أن الدَّيِّحَةَ الحاضرة التي قد أُعِدَّت لغير الضيف الحاضر إذا جُعِلَتْ له ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم ﷺ، وأخبر الله أن ضيفه مكرمون.

ومنها: الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت، فإن إبراهيم في الحال بادَرَ إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرًا، لا يُخَوِّجُ إلا إلى تقديمه.

(١) القِري: الطعام الذي يُقدَّم للضياف.

ومنها: ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير، وكون ذلك حاضراً لديه وفي بيته مُعَدًّا، لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران، أو غير ذلك. ومنها: أنه قَرَّبَه إليهم في المكان الذي هم فيه، فلم يجعله في موضع ويقول لهم: «تفضّلوا، أو اتّوا إليه»؛ لأنّ هذا أيسر عليهم وأحسن.

ومنها: حُسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين، خصوصاً عند تقديم الطعام إليه؛ فإن إبراهيم عرض عليهم عرضاً لطيفاً، فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾، ولم يقل: ﴿كلوا﴾! ونحوه من الألفاظ التي غيرُها أولى منها، بل أتى بأداة العرض، فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾، فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ أو: ﴿أَلَا تَتَفَضَّلُونَ عَلَيْنَا وَتُشَرِّفُونَنَا وَتُحَسِّنُونَ إِلَيْنَا...﴾، ونحو ذلك.

ومنها: مشروعية السلام، وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي، وأنه يجب رَدُّه، ومشروعية الوقوف على اسم مَنْ يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف؛ لقوله: ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٥]، أي: لا أعرفكم فأجِبْ أن تُعرِّفوني بأنفسكم، وهذا ألطف من قوله: أنكرتكم، ونحوه.

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾، ولم يقل: «أنكرتكم»، وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى.

ومنها: أن مَنْ خاف من أحدٍ لسبب من الأسباب؛ فإن عليه أن يُزيل عنه الخوف، ويذكر له ما يؤمِّن رَوْعَهُ^(١)، ويسكِّن جأشه؛ كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: ﴿لَا تَخَفْ﴾؛ وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم.

(١) الرُّوع: الفَزَع.

ومنها: أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم؛ يُعَدُّ معجزة لإبراهيم، وكرامة لسارة، ففيه معجزة نبي وكرامة وليٍّ، ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعبسى، وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته، وكون زكريا جعل الله آية وجود المبشّر به أن لا يُكَلِّم الناس ثلاثة أيام، وهو سَوِيٌّ لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة، وكل هذا وما أشبهه من آيات الله، وأعجب من هذا إيجاده آدم من تراب، فسبحان من هو على كل شيء قدير.

ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم، حتى جرى منها ما جرى من صكٍّ وجهها، وصَرََّتْهَا^(١) غير المعهودة.

ومنها: ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم، وقد قال: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨ - ٨٩]، والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن من الخير والبر والكرم، سليم من الشُّبُهَاتِ القاذحة في العلم واليقين، ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله، سليم من الكِبَر ومن الرياء، والشقاق والنفاق، وسوء الأخلاق، وسليم من الغِلِّ والحقد، ملآن بالتوحيد والإيمان، والتواضع للحق وللخلق، والنصيحة للمسلمين، والرغبة في عبودية الله، وفي نفع عباد الله.

ومنها: ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ٧٩]، ﴿سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات: ١٠٩]، يتبعها بقوله: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الصافات: ١٠٥]، فوعد الباري أن كل مُحْسِنٍ في عبادته مُحْسِنٌ إلى عبادته؛ أن الله يجزيه الثناء الحسن، والدعاء من العالمين بحسب إحسانه، وهذا ثواب عاجل وآجل، وهو من البشرى في الحياة الدنيا، ومن علامات السعادة.

(١) أي: صيحتها.

قصة لوط عليه السلام

قصة لوط عليه السلام تتبع لقصة إبراهيم؛ لأنه تلميذه، وقد تعلّم من إبراهيم، وكان له بمنزلة الابن، فنبأه الله بحياة الخليل، وأرسله إلى قري سدوم من غور^(١) فلسطين، وكانوا مع شركهم بالله يُلوطون بالذكور، ولم يسبقهم أحد إلى هذه الفاحشة الشنعاء، فدعاهم إلى عبادة الله وحده، وحذّره من هذه الفاحشة، فلم يزدادوا إلا عُتُوا وتماديا فيما هم فيه، ولما أراد الله هلاكهم أرسل الملائكة لذلك، فمروا بطريقهم على إبراهيم وأخبروه بذلك، فجعل إبراهيم يجادل في إهلاكهم - وكان رحيما حليما - وقال: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ [العنكبوت: ٣٢]، ف قيل: ﴿يَكَايِرُهُمْ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَكَايِرُ عَذَابٍ عَتِوْا مَرَدُوْرٍ﴾ [هود: ٧٦]، ولما ذهب الملائكة إلى لوط بصورة أضياف آدميين شباب ساء لوطا ذلك، ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ [هود: ٧٧]؛ لعلمه بما عليه قومه من هذه الجراءة الشنيعة، ووقع ما خاف منه، فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط، فقال: ﴿يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]؛ لعلمه أنه لا حق لهم فيهن، كما عرض سليمان للمراتين حين اختصمتا في الولد، فقال: اتنوني بالسكين أشقه بينكما، ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك، وهذا مثله، ولهذا

(١) الغور: المنهبط من الأرض.

قال قومه: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ﴾ [هود: ٧٩]، وأيضاً يريد بعض العذر من أضيافه، وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ [هود: ٧٨] يعني: زوجاتهم، يعني: لأن النبي أبٌ لأمته، فإن هذا يمنعه أمران:

أحدهما: قوله: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ [هود: ٧٨] يشير إليهن إشارة الحاضر.

ثانياً: هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له، وأيضاً النبي إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين به، لا للكفار، والمحذور الذي توهموه يزول بما ذكرنا، وأنه يعلم أنه لا حق لهم فيهن، وإنما يريد مدافعتهن بكل طريق.

فاشتد الأمر بلوط وقال: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود: ٨٠] أي: لدافعتهن، فلما رآهم جازمين على مرادهم الخبيث قال لقومه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: ٧٨] فاستلجوا في طغيانهم وسُكْرهم، فحينئذ أخبرته ملائكة الرحمن بأمرهم، وأنهم أُرْسِلُوا لإهلاكهم، فصدم جبريل أو غيره من الملائكة الذين يعالجون الباب ليدخلوا على لوط، فطمس بهذه الصدمة أعينهم^(١)، فكان هذا عذاباً معجلاً وأنموذجاً لمن باشروا مُراودة لوط على أضيافه، وأمروا لوطاً أن يسري بأول الليل بأهله، ويُلح في السير حتى يُخلف ديارهم، وينجو من مَعَرَّة العذاب، فخرج بهم، فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم، وقلب الله عليهم ديارهم، فجعل أعلاها أسفلها، وأمطر عليها ﴿حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ * مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ الذين يعملون عملهم ﴿بِيعِيدٍ﴾.

(١) أخرجه الحاكم (٤٠٨١)، واللفظ عنده: «وَلَمَّا قَالَ لُوطُ: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾، بَسَطَ حِينَئِذٍ جِبْرِيلُ جَنَاحَيْهِ فَفَقَأَ أَعْيُنَهُمْ، وَخَرَجُوا يَدُوْسٌ بَعْضُهُمْ فِي آثَارِ بَعْضٍ عُمِيَانًا، يَقُولُونَ: النَّجَا النَّجَا، فَإِنْ فِي بَيْتِ لُوطٍ أَشْحَرُ قَوْمٍ فِي الْأَرْضِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ﷻ: ﴿وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾».

فوائد من هذه القصة

وفي هذه القصة: أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، وأنها توجب العقاب الشديد، وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح، فاستحسن ما كان قبيحًا، ونفر من الطيب، وذلك دليل على انحراف الأخلاق.

وفيها وفي قصة إبراهيم جواز التعريض؛ أما قصة إبراهيم ففي قوله: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۖ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٨ - ٨٩]، وأما لوط ففي قوله: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]، والتعريض يكون في الأقوال، ويكون في الأفعال، وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمرًا من الأمور التي لا بأس بها، ويُوهِم السامع والرائي أمرًا آخر؛ ليستجلب منفعة، أو يدفع مضرة.

ومنها: أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدّد في أقواله وأفعاله، ومن ذلك أنه ينصر المظلومين، ويُفَرِّج الكرب عن المكروبين، ويأمر بالخير، وينهى عن الشر، هذا هو الرشيد حقيقة، فلهذا قال لوط: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: ٧٨]؟ أي: فيأمر بمعروف، وينهى عن منكر، ويدفع أهل الشر والبغي.

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرُّهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقُّونه.

ومنها: الحثُّ على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر، ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر، فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق^(١) لهم عند الله، ولهذا قال لوط: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود: ٨٠].

(١) أي: حظ ونصيب.

وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشرف قومهم، ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطل، والتمكّن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلك، واعتبر هذا بحال شعيب وقول قومه له: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ﴾ [هود: ٩١].

وكذلك نبينا محمد ﷺ بُعث في أشرف بيت في قريش وأعزه، وقد رماه قومه بالعداوة البليغة، وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه، بل وفي كيفية الفتك به، ومن الأسباب التي أوقفته عند حذّهم خوْفُهم من قبيلته، وانظر إلى حالته في تضيقهم عليه بالشُّعْب، وانحياز قبيلته معهم - مسلمهم وكافرهم - ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم؛ إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرّق دمه في القبائل^(١)، فيعجز قومه عن الأخذ بثأره، ولكنهم يمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين^(٢).

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤٦٨).

(٢) ومن فوائد قصة لوط عليه السلام:

- شدة قُبْح جريمة اللواط.
- أول من عرف هذه الجريمة القذرة هم قوم لوط عليه السلام.
- الإسراف وعدم الاعتدال في الأقوال والأفعال يتولّد عنه كل شر وفساد.
- فضيلة إكرام الضيف، وحمايته من كل ما يسوءه.
- فظاعة العادات السيئة، وما تُحدثه من تغيّر في الإنسان.
- بذل ما يمكن من الأسباب لدفع الشر لوقاية لوط ضيفه بيناته.
- مشروعية طلب الأزواج للبنات.
- إظهار الرغبة في القوة لدفع الشر وإبعاد المكروه أمرٌ ممدوح.
- التحذير من العبث والباطل قولاً أو عملاً، وخاصة في الأندية والمجمعات.
- استحباب السير في الليل؛ لما فيه من البركة بقطع المسافات البعيدة بدون تعب.
- أن المرأة والأولاد من الأهل.

قصة يوسف عليه السلام

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [يوسف: ٤ - ٦]

اعلم أن الله ذكر أنه يقصص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها، وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يُذكر في الإسرائيليات التي لا يُعرف لها سند ولا ناقل، وأغلبها كذب، فهو مستدرِك على الله، ومُكَمِّل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحاً، فإن تضاعف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأموال الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه، ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي ﷺ يُنقل.

فقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ﴾ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾، فكانت هذه الرؤيا مقدّمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع

في الدنيا والآخرة، وهكذا إذا أراد الله أمراً من الأمور العظام قدّم بين يديه مقدّمة، توطئة له، وتسهيلاً لأمره، واستعداداً لما يرد على العبد من المشاق، لطفاً بعبد، وإحساناً إليه، فأولها يعقوب بأن الشمس: أمه، والقمر: أبوه، والكواكب: إخوته، وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له، ويسجدون له إكراماً وإعظاماً، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدّمه من اجتباء الله له، واصطفائه له، وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل، والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له، وصاروا تبعاً له فيها، ولهذا قال: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْزِيكَ رَبُّكَ﴾، أي: يصطفيك ويختارك بما يمنُّ به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة، ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾، أي: من تعبير الرؤيا، وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة، كالكتب السماوية ونحوها، ﴿وَيُثَبِّرُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ في الدنيا والآخرة، بأن يؤتيتك في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، ﴿كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾، حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية، ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، أي: علّمه محيطٌ بالأشياء، وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كلّاً ما تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها، ويُنزلها منازلها.

ولما بَانَ تعبيرها ليوسف قال له أبوه: ﴿يَبْنِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾، أي: حسداً من عند أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم، ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ لا يفتُر عنه ليلاً ولا نهاراً، ولا سراً ولا جهاراً؛ فالبُعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى، فامتثل يوسف أمر أبيه، ولم يُخبر إخوته بذلك، بل كتمها عنهم.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّالِكِينَ﴾ • إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ • أَفَنُلْوَ بِيُوسُفَ أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ [يوسف: ٧ - ٩].

يقول تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ﴾ أي: عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة، ﴿لِلسَّائِلِينَ﴾ أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المُعْرِضُونَ فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبيانات، ﴿إِذْ قَالُوا﴾ فيما بينهم: ﴿لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ﴾ بنيامين؛ أي: شقيقه، وإلا فكلُّهم إخوة، ﴿أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ أي: جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة؟ ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي: لفي خطأ بَيِّن، حيث فضلهما علينا من غير مُوجب نراه، ولا أمر نشاهده.

﴿أَقْنُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ أي: غَيِّبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها؛ فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ أي: يتفرغ لكم، ويُقبل عليكم بالشفقة والمحبة؛ فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلاً لا يتفرغ لكم، ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ﴾، أي: من بعد هذا الصنيع ﴿قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ أي: تتوبون إلى الله، وتستغفرونه من بعد ذنبكم، فقدّموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم؛ تسهيلاً لفعله، وإزالةً لشناعته، وتنشيطاً من بعضهم لبعض. ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا نَقْنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيِّبَتِ الْجَبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ [يوسف: ١٠].

أي: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ﴾: من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: ﴿لَا نَقْنُلُوا يُوسُفَ﴾، فإن قتلَه أعظمُ إثماً وأشنعُ، والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تُلْقُوهُ ﴿فِي غَيِّبَتِ الْجَبِّ﴾، وتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك أبى منكم، لأجل أن ﴿يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ الذين يريدون مكاناً بعيداً، فيحتفظون به، وهذا القائل أحسنهم رأياً في يوسف، وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية؛ فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يُدفع به الضرر الثقيل، فلما اتفقوا على هذا الرأي:

﴿ قَالُوا يَتَابَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴾ • أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ • قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ، وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ • قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاشِرُونَ ﴾ [يوسف: ١١ - ١٤].

أي: قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم: ﴿يَتَابَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ﴾، أي: لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب، والحال إننا ﴿لَهُ لَنَصْحُونَ﴾، أي: مشفقون عليه، نودُّ له ما نودُّ لأنفسنا، وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها.

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم ذكروا له من مصلحة يوسف وأُنسِهِ الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبَ﴾ أي: يتنزه في البرية ويستأنس، ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ أي: سنراعيه، ونحفظه من أذى يريده، فأجابهم بقوله: ﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾ أي: مجرد ذهابكم به يحزنني ويشقُّ عليّ؛ لأنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله، ومانع ثانٍ وهو ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ أي: في حال غفلتكم عنه؛ لأنه صغير لا يمتنع من الذئب، ﴿قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ أي: جماعة حريصون على حفظه؛ ﴿إِنَّا إِذَا لَخَاشِرُونَ﴾ أي: لا خير فينا ولا نفع يُزجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه، فلما مهّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله، وعدم الموانع؛ سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه.

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ • وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ • قَالُوا يَتَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ

وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْلَعِنَا فَآكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ [يوسف: ١٦ - ١٨].

﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ أي: لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه، وعزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب^(١)، كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنَفَّذُوا فيه قدرتهم، وأَلْقَوْهُ فِي الْجُبِّ، ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة: ﴿لَتَبْتَئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: سيكون منك معاتبة لهم، وإخبارٌ عن أمرهم هذا، وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض، ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ ليكون إتيانهم متأخرًا عن عادتهم، وبكاؤهم دليلًا لهم، وقرينة على صدقهم، فقالوا متعذرين بعذر كاذب: ﴿يَتَأَبَّأْنَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِيقُ﴾ إما على الأقدام، أو بالرمي والنضال، ﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْلَعِنَا﴾ توفيرًا له وراحة، ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ في حال غيبتنا عنه واستباقنا، ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ أي: تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقّة الشديدة عليه، ولكن عدم تصديقك لإيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي، وكلّ هذا تأكيد لعذرهم، ومما أگدوا به قولهم أنهم جاءوا ﴿عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ زعموا أنّه دم يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدقهم أبوه بذلك، و﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ أي: زَيَّنْتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا قبيحًا في التفريق بيني وبينه؛ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصّها عليه ما دلّه على ما قال. ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ أي:

(١) الغيابة: كل ما غُيِبَ عنك، والجُبُّ: البئر.

أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أنني أصبر على هذه المحنة صبراً جميلاً سألماً من السخط والتشكي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك، لا على حولي وقوتي، فوعد من نفسه هذا الأمر، وشكا إلى خالقه في قوله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾؛ لأنَّ الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأنَّ النبي إذا وعد وفى.

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِمَ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ • وَشَرُّهُ بِشْمٍ بِخَسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿[يوسف: ١٩ - ٢٠].

أي: مكث يوسف في الجُبِّ ما مكث، حتى جاءت ﴿سَيَّارَةٌ﴾ أي: قافلة تريد مصر، ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾ أي: فَرَطَهُمْ ومُقَدِّمَهُم الذي يَعُشُّ لهم المياه، وَيَسِيرُهَا، ويستعد لهم بتهيئة الحياض، ونحو ذلك، ﴿فَأَدْلَى﴾ ذلك الوارد ﴿دَلْوَهُ﴾ فتعلّق فيه يوسف ﷺ وخرج، ﴿قَالَ يَبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلْمٌ﴾ أي: استبشر، وقال: هذا غلامٌ نفيسٌ، ﴿وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً﴾، وكان إخوته قريباً منه، فاشتراه السيارة منهم، ﴿بِشْمٍ بِخَسِ﴾ أي: قليل جداً، فسره بقوله: ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾؛ لأنه لم يكن لهم قصدٌ إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصدٌ في أخذ ثمنه، والمعنى في هذا: أنَّ السيارة لما وجدوه عزموا أن يُسِيرُوا أمره، ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته فزعموا أنَّه عبدٌ أبق منهم، فاشتروه منهم بذلك الثمن، واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب، والله أعلم.

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

أي: لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أعجب به، ووصى به امرأته، وقال: ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَخْذَهُ وَلَدًا﴾ أي: إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد، ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: كما يسرنا له أن يشتريه عزيز مصر، ويكرمه هذا الإكرام؛ جعلنا هذا مقدّمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق، ﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم صار ذلك من أسباب تعلّمه علماً كثيراً من علم الأحكام، وعلم التعبير، وغير ذلك، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ أي: أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل، ولا يغلبه مغالب، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، فلذلك يجري منهم، ويصدّر ما يصدّر في مغالبة أحكام الله القدريّة، وهم أعجز وأضعف من ذلك.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٢٢]، أي: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ﴾ يوسف ﴿أَشُدَّهُ﴾ أي: كمال قوته المعنوية والحسية، وصلاح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ أي: جعلناه نبياً رسولاً وعالماً ربانياً، ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم، نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علماً نافعاً. ودلّ هذا على أن يوسف وفي مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس، والعلم الكثير والنبوة.

﴿وَرَوَدَتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقِيلَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ يَوْءُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۖ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۖ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ •
وَأِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ • فَلَمَّا رَأَى قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ
قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ • يُونُسُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ
إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ • [يوسف: ٢٣ - ٢٩].

هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها
أعظم أجراً؛ لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدّم
محبة الله عليها، وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة الأمراض
والمكاهة التي تُصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها
طائعا أو كارهاً، وذلك أن يوسف ﷺ بقي مكرماً في بيت العزيز، وكان له
من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راودته «الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ
نَفْسِهِ» أي: هو غلامها، وتحت تدبيرها، والمسكن واحد، يتيسر إيقاع الأمر
الهِكْرُوه من غير إشعار أحد، ولا إحساس بشيء، وزادت المصيبة بأن
«وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ» وصار المحل خالياً، وهما آمانان من دخول أحد
عليهما، بسبب تغليق الأبواب، وقد دعت إلى نفسها «وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ»
أي: افعل الأمر المكروه وأقبل إلي! ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله
ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها، وهي
سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عذب، وقد
توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم، فصبر عن معصية
الله، مع وجود الداعي القوي فيه؛ لأنه قد هم فيها همّاً تركه الله، وقدّم مراد
الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من
العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرّم الله - ما أوجب له البعد والانكفاف
عن هذه المعصية الكبيرة، و«قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ» أي: أعوذ بالله أن أفعل هذا
الفعل القبيح؛ لأنه مما يُسَخِّطُ الله ويُبعد منه، ولأنه خيانة في حق سيّدي

الذي أكرم مثواي؛ فلا يَلِيقُ بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، والظالم لا يُفْلِح.

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله، ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يُفْلِح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر، والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء؛ لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم، الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه.

ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة ذهب ليهرب عنها وبيادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة، فبادرت إليه، وتعلقت بثوبه، فشقت قميصه، فلمّا وصلّا إلى الباب في تلك الحال أَلْفَيَا^(١) سيدها، أي: زوجها لدى الباب، فرأى أمراً شقّ عليه، فبادرت إلى الكذب، وأن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ ولم تقل: «من فعل بأهلك سوءاً»؛ تبرئة لها، وتبرئة له أيضاً من الفعل، وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة، ﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ أي: أو يعذب عذاباً أليماً. فبرأ نفسه مما رمته به، وقال: ﴿هِيَ زَوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما، ولم يعلم أيهما، ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدلّ عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها، فمن الله تعالى في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما، تبرئة لنبيه وصفيّه يوسف عليه السلام، فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق، فقال: ﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾؛ لأن

(١) أي: وجداً.

ذلك يدلُّ على أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقت قميصه من هذا الجانب. ﴿وإن كان قميصه قد من دبرٍ فكذبت وهو من الصديقين﴾ لأن ذلك يدلُّ على هروبه منها؛ وأنها هي التي طلبته، فشقت قميصه من هذا الجانب، ﴿فلما رآ قميصه قد من دبرٍ﴾ عرف بذلك صدق يوسف وبراءته، وأنها هي الكاذبة، فقال لها سيدها: ﴿إنك من كيدك إن كيدك عظيم﴾، وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها ممَّا أرادت وفعلت، ورمت به نبيُّ الله يوسف ﷺ، ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف: ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾ أي: اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد؛ طلبًا للستر على أهله، ﴿واستغفري﴾ أيها المرأة ﴿لذنبك﴾ إنك كنت من الخاطئين، فأمر يوسف بالإعراض، وهي بالاستغفار والتوبة.

﴿وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز ترود فلها عن نفسها قد شغفها حبًا إنا لنرنها في ضللٍ مبين﴾ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعدت لهن مثكًا وأنت كل واحدة منهن سيكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأتهن أكبرتهن وقطعن أيديهن وقلن حش لله ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الذي لمتني فيه ولقد رددته عن نفسي فاستعصم ولين لم يفعل ما أمره ليُسجنن وليكونا من الصغرين. قال رب السجن أحب إليَّ ممَّا يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين﴾ [يوسف: ٣٠ - ٣٥].

يعني: أن الخبر اشتهر وشاع في البلد، وتحدث به النسوة، فجعلن يلُمْنها، ويقولن: ﴿امرأت العزيز ترود فلها عن نفسها قد شغفها حبًا﴾ أي: هذا أمرٌ مُستقبح! هي امرأة كبيرة القدر، وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه، ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغًا عظيمًا. ﴿قد شغفها حبًا﴾ أي: وصل حبه إلى شغاف قلبها، وهو باطنه

وَسُوَيْدَاؤُهُ، وهذا أعظم ما يكون من الحب. ﴿إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ حيث وُجِدَتْ منها هذه الحالة التي لا تنبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس، وكان هذا القول منهم مَكْرًا، ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فُتِنَتْ به امرأة العزيز لتَحْتَقِ امرأة العزيز وتريهن إياه ليَعْذِرْنَها، ولهذا سَمَّاه مَكْرًا، فقال: ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾ تدعوهن إلى منزلها للضيافة، ﴿وَأَعْتَدَتْ لهنَّ مَتَكًا﴾ أي: محلاً مُهَيَّأً بأنواع الفرش والوسائد، وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضرتة في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى سكين، إمَّا أَتْرُج، أو غيره، ﴿وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾ لِيَقْطَعْنَ فيها ذلك الطعام، ﴿وَقَالَتْ﴾ ليوسف: ﴿أَخْرِجْ عَلَيْنَ﴾ في حالة جماله وبهائه.

﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ أي: أَعْظَمْنَهُ في صدورهن، ورأين منظراً فائقاً لم يشاهدن مثله، ﴿وَقَطَعْنَ﴾ من الدهش ﴿أَيْدِيَهُنَّ﴾ بتلك السكاكين اللاتي معهن، ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾ أي: تنزيهاً لله، ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾، وذلك أن يوسف أُعْطِيَ من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آيةً للنظرين، وعبرةً للمتأملين.

فلما تقرّر عندهن جمال يوسف الظاهر، وأعجبهن غاية الإعجاب، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير؛ أرادت أن تُريهن جماله الباطن بالعفة التامة، فقالت معلنة لذلك ومُبيّنة لحبه الشديد غير مبالية، ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: ﴿وَلَقَدْ زَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمَ﴾ أي: امتنع، وهي مقيمة على مراودته، لم يَرِدْها مرور الأوقات إلا قلقاً ومحبةً وشوقاً لوصاله وتوقاً، ولهذا قالت له بحضرتها: ﴿وَلَكِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لِيَسْجَنَ وَلِيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾؛ لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه، فعند ذلك اعتصم يوسف بربه، واستعان به على كيدهن، و﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾، وهذا

يدلُّ على أن النسوة جعلن يُشِرْنَ على يوسف في مطاوعة سيده، وجعلن يكذنه في ذلك، فاستحبَّ السجن والعذاب الدنيويَّ على لذَّة حاضرة توجب العذاب الشديد، ﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْنَ﴾ أي: أَمِلْ إِلَيْهِنَّ؛ فإني ضعيفٌ عاجز إن لم تدفع عني السوء، ﴿وَإَكُنْ﴾ إن صَبَوْتُ إِلَيْهِنَّ ﴿مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾، فإن هذا جهلٌ؛ لأنه آثَرَ لذة قليلة منعَّصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومَن آثَرَ هذا على هذا فمَن أَجْهَلُ منه؟! فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين، ويؤثِّر ما كان محمودَ العاقبة، ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾ حين دعاه، ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾ فلم تزل تراوذه وتستعين عليه بما تقدِّر عليه من الوسائل حتى أيسها، وصرف الله عنه كيدها، ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لدعاء الداعي، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بنيته الصالحة، وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه، فهذا ما نجَّى الله به يوسف من هذه الفتنة المُلِمة والمحنة الشديدة، وأما أسياده فإنه لما اشتهر الخبر وبأن، وصار الناس فيها بين عاذرٍ ولائمٍ وقادحٍ، ﴿بَدَأُ لَهُمْ﴾ أي: ظهر لهم ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ﴾ الدالة على براءته، ﴿لَيْسَ جُنَّتُهُ حَتَّىٰ حِينَ﴾ أي: لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس؛ فإنَّ الشيء إذا شاع لم يزل يُذَكَّر، ويُشاع مع وجود أسبابه، فإذا عُدِمَت أسبابه نُسي، فرأوا أنَّ هذا مصلحة لهم، فأدخلوه في السجن.

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ • قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُزْقَانِهُ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ • وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْتَزِيمًا وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ • يَصْدِحِّي السِّجْنَ أَبَابُ مُمْتَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ • مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ

وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْفَتِمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ • يَصْحَجِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي
رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلِبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
تَسْتَفْتِيَانِ ﴿يوسف: ٣٦ - ٤١﴾.

أي: ولما دخل يوسف السجن كان في جملة مَنْ دخل ﴿مَعَهُ السِّجْنَ
فَتَيَانِ﴾ أي: شابان، فرأى كل واحدٍ منهما رؤيا، فقصّها على يوسف ليعبرها،
﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْنِي آعَصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْراً﴾،
وذلك الخبز ﴿تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتَنَا بِنْأَوِيلِهِ﴾ أي: بتفسيره، وما يؤول إليه
أمرهما، وقولهما: ﴿إِنَّا نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: من أهل الإحسان إلى الخلق،
فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا، كما أحسنت إلى غيرنا، فتوسّلاً ليوسف
بإحسانه، فقال لهما مجيباً لطلبهما: ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبْأُكُمَا بِنْأَوِيلِهِ
قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾ أي: فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما،
فلا يأتیکما غداؤكما، أو عشاؤكما، أول ما يجيء إليكما، إلا نبأكما بِنْأَوِيلِهِ
قبل أن يأتیکما، ولعلّ يوسف ﷺ قصد أن يدعوهم إلى الإيمان في هذه
الحال التي بَدَتْ حاجتهما إليه؛ ليكون أنجع لدعوته، وأقبل لهما، ثم قال:
﴿ذَلِكُمَا﴾ التعبير الذي سأعبّره لكما ﴿مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ أي: هذا من علم الله
علّمنيه وأحسن إليّ به، وذلك ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ﴾، والتّرك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم
يدخل فيه أصلاً، فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم،
﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾، ثم فسّر تلك الملة بقوله: ﴿مَا
كَانَ لَنَا﴾ أي: ما ينبغي ولا يليق بنا ﴿أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾، بل نفرد الله
بالتوحيد، ونخلص له الدين والعبادة، ﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ﴾
أي: هذا من أفضل منّهِ وإحسانه وفضله علينا، وعلى مَنْ هداه الله كما هدانا؛

فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم؛ فمن قبله وانقاد له فهو حظّه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾، فلذلك تأتيهم المنّة والإحسان، فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه، وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى، فإن الفتيتين لما تقرّر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال، وأنه محسنٌ معلّمٌ؛ ذكر لهما أنّ هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث منّ عليّ بترك الشرك واتباع ملة آبائه، فبهذا وصلتُ إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكتُ، ثم صرح لهما بالدعوة، فقال: ﴿يَصَدِّجِي السَّجْنَءَ أَزْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ أي: أزبَابٌ عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر، ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات، وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلّك ﴿خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ﴾ الذي له صفات الكمال، ﴿الْوَحِدُ﴾ في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء من ذلك، ﴿الْقَهَّارُ﴾ الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه؛ فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾.

ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووَضَفُه خَيْرٌ من الآلهة المتفرقة التي هي مجرّد أسماء، لا كمال لها ولا أفعال لديها، ولهذا قال: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ أي: كسوتموها أسماء، وسَمَّيْتُمُوهَا آلهة، وهي لا شيء، ولا فيها من صفات الألوهية شيء، ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم يُنزل الله بها سلطاناً لم يكن طريقٌ ولا وسيلةٌ ولا دليلٌ لها؛ لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى، ويشرّع الشرائع، ويسنّ الأحكام، وهو الذي أمركم، ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُمْ﴾ أي: المستقيم الموصّل إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة، بل معوجةٌ تُوصِلُ إلى

كل شر، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له، وبين الشرك به، أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك، فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده، وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا، فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما، فقامت عليهما بذلك الحجة، ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال: ﴿يَصْحَبِي السِّجْنُ أَمَّا أَحَدُكُمَا﴾، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، فإنه يخرج من السجن، ﴿فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾ أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من السجن، ﴿وَأَمَّا الْآخَرُ﴾ وهو: الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، ﴿فَيُضَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ فإنه عبّر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه، وما فيه من المنخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يضلّب ويجعل في محلّ تتمكن الطيور من أكله، ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بدّ من وقوعه، فقال: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ أي: تسألان عن تعبيره وتفسيره.

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف: ٤٢].

أي: ﴿وَقَالَ﴾ يوسف عليه السلام ﴿لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا﴾، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي: اذكر له شأني وقصتي، لعله يرق لي، فيخرجني مما أنا فيه، ﴿فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ أي: فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى، وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتّم الله أمره وقضائه، ﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾، والبضع من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين، ولما أراد الله أن يتم أمره، ويأذن بإخراج

يوسف من السجن؛ قدر لذلك سبباً لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك.

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾
 قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣ - ٤٩].

لما أراد الله تعالى أن يُخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة، التي تأويلها يتناول جميع الأمة؛ ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله، ويبيّن من علمه ما يكون له رفعة في الدارين، ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته^(١)، فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهم، وقال: ﴿إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ﴾، أي: سبعة من البقرات عِجَافٌ، وهذا من العجب، أن السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان التي كنّ نهاية في القوة، ورأيت سبع ﴿سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ﴾ يأكلهن سبع سنبلات يابسات؛ ﴿يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ﴾؛ لأنّ تعبير الجميع واحد، وتأويلهن شيء واحد، ﴿إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ فتحيروا، ولم يعرفوا لها وجهها، و﴿قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ﴾ أي: أحلام لا حاصل لها، ولا لها

(١) أي: أفزعته.

تأويل، وهذا جَزْمٌ منهم بما لا يعلمون، وتَعَذُّرٌ منهم بما ليس بَعُذْر، ثم قالوا: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾ أي: لا نعبر إلا الرؤيا، وأمّا الأحلام التي هي من الشيطان، أو من حديث النفس، فإنّا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث^(١) أحلام، والإعجاب بالنفس، بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلها! وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجى^(٢)، وهذا أيضًا من لُطف الله بيوسف عليه السلام. فإنه لو عبرها ابتداءً قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها؛ لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتمًا لها غايةً، فعبرها يوسف؛ وقعت عندهم موقعًا عظيمًا.

وهذا نظيرُ إظهار الله فَضْلَ آدم على الملائكة بالعلم، بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم، فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضله، وكما يُظهر فضل أفضل خلقه محمد ﷺ في القيامة أن يُلهم الله الخلق أن يتشفّعوا بآدم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليه السلام، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدًا ﷺ فيقول: «أنا لها، أنا لها»، فيشفع في جميع الخلق^(٣)، وينال ذلك المقام المحمود الذي يَغِيْطُه به الأولون والآخرون، فسبحان من خَفِيَتْ لُطَافُهُ، ودَقَّتْ في إيصاله البرِّ والإحسان إلى خواصِّ أصفياه وأوليائه.

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا﴾ أي: من الفَتَيَيْنِ، وهو: الذي رأى أنه يعصِرُ خمراً، وهو الدي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه، ﴿وَأَذْكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ أي: وتذكّر يوسف، وما جرى له في تعبيره لرؤياهما، وما وُصّاه به، وعَلِمَ أنه كَفِيْلٌ بتعبير

(١) أي: أخلاط.

(٢) أي: العقول.

(٣) أخرجه البخاري (٧٥١٠)، ومسلم (١٩٣).

هذه الرؤيا بعد مدة من السنين، فقال: ﴿أَنَا أَنبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ إلى يوسف لأسأله عنها، فأرسلوه، فجاء إليه، ولم يعتقه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه، وأجابه عن ذلك، فقال: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ أي: كثير الصدق في أقواله وأفعاله، ﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، فإنهم متشوّفون لتعبيرها، وقد أهتمتهم، فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجذبات، ولعل وجه ذلك - والله أعلم - أن الخصب والجذب لما كان الحارث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث، وحسن منظرها، وكثرت غلالها، والجذب بالعكس من ذلك، وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض، وتُسقى عليها الحروث في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها؛ عبرها بذلك؛ لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه، ويستعدّون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجذب، فقال: ﴿تَزْرَعْنَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا﴾ أي: متتابعات، ﴿فَمَا حَصَدْتُمْ﴾ من تلك الزروع، ﴿فَذَرُوهُ﴾ أي: اتركوه ﴿فِي سُنبُلِهِ﴾؛ لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه، ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾ أي: دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلا؛ ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه، ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات، ﴿سَبْعٌ شِدَادٌ﴾ أي: مجذبات جدا ﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ أي: يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا، ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ﴾ أي: تمنعونه من التقديم لهن، ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: بعد السبع الشداد ﴿عَامٌ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ أي: فيه تكثر الأمطار والسيول، وتكثر الغلات، وتزيد على أقواتهم، حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم، ولعل

استدلّاه على وجود هذا العام الخصب، مع أنه غير مُصرّح به في رؤيا الملك؛ لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدّتها، ومن المعلوم أنّه لا يزول الجذب المستمرُّ سبع سنين متوالياتٍ إلا بعام مُخصِبٍ جدًّا، وإلا لما كان للتقدير فائدة، فلما رجع الرسول إلى الملك والناس، وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذلك، وفرحوا بها أشدَّ الفرح.

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِهٖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدْتَنَّهُنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهٖ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ اأَنْتَ خَصَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهٖ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ ذٰلِكَ لَعِلَّمَنَّ أَتَىٰ لَمْ أَخْنُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخٰفِيْنَ ۝ وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۚ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِهٖ اسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِيْنٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيْمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوْهُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۖ فُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝﴾ [يوسف: ٥٠ - ٥٧].

يقول تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ لمن عنده ﴿أَتُؤْتِي بِهٖ﴾ أي: بيوسف عليه السلام، بأن يُخرجه من السجن ويُحضروه إليه، فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج، حتّى تتبيّن براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام، فقال للرسول: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ يعني به: الملك، ﴿فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ أي: اسأله ما شأنهن وقصتهن؛ فإن أمرهن ظاهرٌ متّضح، ﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾، فأحضرهن الملك، وقال: ﴿مَا خَطْبُكُنَّ﴾ أي: شأنكن ﴿إِذْ رَوَدْتَنَّهُ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهٖ﴾ فهل رأيته منه ما يريب؟! فبرّأه و﴿قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ أي: لا قليل ولا كثير، فحينئذ زال السبب الذي تُبنى عليه التهمة، ولم يَبْقَ إلا ما عند امرأة العزيز، فقالت

﴿أَمْرَأْتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصَّصَ الْحَقُّ﴾ أي: تمحّص وتبيّن بعدما كنّا نُدخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف، ﴿أَنَا رَوَدُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في أقواله وبراءته، ﴿ذَلِكَ﴾ الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف، ﴿لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ يحتمل أن مرادها بذلك زوجها؛ أي: ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنّه بالغيب، أي: لم يجز مني إلا مجرّد المراودة، ولم أفسد عليه فراشه، ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا التي راودته، وأنه صادق؛ أني لم أخنّه في حال غيبتة عني، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ فَإِنَّ كُلَّ خَائِنٍ لَا بَدَّ أَنْ تَعُودَ خِيَانَتُهُ وَمَكْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا بَدَّ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها، وأنه لم يجز منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت: ﴿وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي﴾ أي: من المراودة والهّم، والحرص الشديد، والكيد في ذلك، ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي: الفاحشة، وسائر الذنوب؛ فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان، ﴿إِلَّا مَا رَجَحَ رَحْمَتِي﴾ فنجاه من نفسه الأمّارة، حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاضية عن داعي الردى، فذلك ليس من النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده، ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: هو غفور لمن تجرّأ على الذنوب والمعاصي، إذا تاب وأناب، ﴿رَحِيمٌ﴾ بقبول توبته، وتوفيقه للأعمال الصالحة، وهذا هو الصواب؛ أن هذا من قول امرأة العزيز، لا من قول يوسف؛ فإنّ السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر، فلما تحقّق الملك والناس براءة يوسف التامة أرسل إليه الملك، وقال: ﴿أَتُؤْنِنِي بِهِ؟ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي﴾ أي: أجعله خصيصة لي ومقرّباً لديّ. فأتوه به مكرّماً محترّماً، ﴿فَلَمَّا كَلَمَهُ﴾ أعجبه كلامه، وزاد موقعه عنده، فقال له: ﴿إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا﴾ أي: عندنا ﴿مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ أي: متمكّن، أمين على الأسرار، فقال يوسف طلباً للمصلحة العامة:

﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلاً حافظاً مدبراً، ﴿إِنِّي حَفِيزٌ عَلَيْهِ﴾ أي: حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابطٌ للداخل والخارج، عليمٌ بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات، وليس ذلك حرصاً من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبةٌ منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها.

قال تعالى: ﴿وكَذَلِكَ﴾ أي: بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة، ﴿مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ في عيش رغدٍ، ونعمة واسعة، وجاه عريضٍ، ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ﴾ أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا، فإن الله لا يُضِيعُ أجر المحسنين، ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال: ﴿وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ من أجر الدنيا ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان؛ فبالتقوى تُترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات.

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ ولما جهزهم بجهازهم قال آتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المميزين ﴿فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ قالوا سرود عنه أباه وإنا لفعلون ﴿وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يتأبأنا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحفيظون ﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ولما فتحوا متعهم وجدوا بضعتهم

رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَتَابَانَا مَا بَغَىٰ هَذِهِ. يَضَعُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ * قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ * وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ * وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿يوسف: ٥٨ - ٦٨﴾.

أي: لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض دبّرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر جميعها في السنين الخصبة زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجبى من الأطعمة شيئا كثيرا وحفظه، وضبطه ضبطا تاما، فلما دخلت السنون المجدية، وسرى الجذب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة^(١) إلى مصر، ﴿وَجَاءَ إِخْوَهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ أي: لم يعرفوه، ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ﴾، أي: كَال لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم، فأخبروه أن لهم أخا عند أبيهم، وهو بنيامين، فقال لهم: ﴿أَتُؤْنِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَيْكُم﴾، ثم رغبهم في الإتيان به، فقال: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ في الضيافة والإكرام، ثم رهبهم بعدم الإتيان به، فقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِي﴾، وذلك لعلمه باضطرابهم إلى الإتيان إليه، وأن ذلك يحملهم على الإتيان به، فقالوا: ﴿سَنُرْوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ﴾، دلّ هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه، وكان يتسلّى به بعد يوسف، فلذلك

(١) الميرة. يقال: مازَ أهله ويميرُهم مَيِّزًا، وهو مَائِزٌ أهله؛ إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده.

احتاج إلى مراودة في بغيته معهم، ﴿وإِنَّا لَفَعَلُونَ﴾ لما أمرتنا به، ﴿وَقَالَ﴾ يوسف ﴿لِفَتْيَانِهِ﴾ الذين في خدمته: ﴿أَجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ﴾ أي: الثمن الذي اشتروا به من الميرة، ﴿فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا﴾ أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم؛ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ لأجل التخرج من أخذها على ما قيل، والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلاً وافياً، ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحشون بها، ولا يشعرون لما يأتي؛ فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمُحْسِن، ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾ أي: إن لم تُرْسِلْ معنا أخانا ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ﴾ أي: ليكون ذلك سبباً لكيلنا، ثم التزموا له بحفظه، فقالوا: ﴿وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ من أن يعرض له ما يكره، ﴿قَالَ﴾ لهم يعقوب ﷺ: ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ﴾ أي: قد تقدّم منكم التزام، أكثر من هذا في حفظ يوسف، ومع هذا لم تفوا بما عقدتم من التأكيد، فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أثق بالله تعالى، ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ أي: يعلم حالي، وأرجو أن يرحمني، فيحفظه ويردّه عليّ، وكأنّه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. ثم إنهم لما ﴿فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ هذا دليل على أنه قد كان معلوماً عندهم أن يوسف قد ردّها عليهم بالقصد، وأنه أراد أن يملكهم إياها، فقالوا لأبيهم ترغيباً في إرسال أخيه معهم: ﴿يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي﴾ أي: أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفّى لنا الكيل، وردّ علينا بضاعتنا على هذا الوجه الحسن، المتضمّن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟! ﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ أي: إذا ذهبنا بأخيها صار سبباً لكيله لنا، فمِرْنَا أَهْلَنَا، وأتيناهم بما هم مضطرون إليه من القوت، ﴿وَنَحْفِظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لكل واحد حِمْلَ بعير، ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ أي: سهل لا ينالك ضرر؛ لأن المدة لا تطول، والمصلحة قد

تَبَيَّنَتْ. فَقَالَ لَهُمْ يَعْقُوبُ: ﴿لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ أَي: عَهْدًا ثَقِيلًا وَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ﴿لَأَنْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ أَي: إِلَّا أَنْ يَأْتِيَكُمُ أَمْرٌ لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ، وَلَا تَقْدِرُونَ دَفْعَهُ، ﴿فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ﴾ عَلَى مَا قَالَ وَأَرَادَ: ﴿قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ أَي: تَكْفِينَا شَهَادَتَهُ عَلَيْنَا وَحِفْظَهُ وَكَفَالَتَهُ.

ثُمَّ لَمَّا أُرْسِلَهُ مَعَهُمْ وَضَاهُمْ إِذَا هُمْ قَدَمُوا مِصْرَ أَنْ لَا يَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَحِيدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِمُ الْعَيْنُ؛ لِكثْرَتِهِمْ وَبِهَاءِ مَنْظَرِهِمْ؛ لِكُونِهِمْ أَبْنَاءَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا سَبَبٌ، وَإِلَّا فَمَا ﴿أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ فَالْمَقْدَّرُ لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ، ﴿إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ أَي: الْقَضَاءُ قَضَاؤُهُ، وَالْأَمْرُ أَمْرُهُ، فَمَا قَضَاهُ وَحُكْمَ بِهِ لَا بَدَّ أَنْ يَقَعَ، ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أَي: اعْتَمَدْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا عَلَى مَا وَصَيْتُكُمْ بِهِ مِنَ السَّبَبِ، ﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ فَإِنْ بِالتَّوَكُّلِ يَحْضُلُ كُلُّ مَطْلُوبٍ، وَيَنْدَفِعُ كُلُّ مَرْهُوبٍ، ﴿وَلَمَّا﴾ ذَهَبُوا وَ﴿دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ﴾ ذَلِكَ الْفِعْلُ ﴿يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾، وَهُوَ مُوجِبُ الشَّفَقَةِ وَالْمَحَبَّةِ لِلْأَوْلَادِ، فَحَصَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ نَوْعٌ طَمَآنِينَةٍ، وَقَضَاءٌ لِمَا فِي خَاطِرِهِ، وَلَيْسَ هَذَا قَصُورًا فِي عِلْمِهِ، فَإِنَّهُ مِنَ الرُّسُلِ الْكَرَامِ وَالْعُلَمَاءِ الرِّبَانِيِّينَ، وَلِهَذَا قَالَ عَنْهُ: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ﴾ أَي: لَصَاحِبُ عِلْمٍ عَظِيمٍ، ﴿لَمَّا عَلَّمْنَاهُ﴾ أَي: لِتَعْلِيمِنَا إِيَّاهُ، لَا بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ أَذْرَكَهُ، بَلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَتَعْلِيمِهِ، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ عَوَاقِبُ الْأُمُورِ وَدَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَأَحْكَامِهِ وَلَوْ أَوَازِمُهُ شَيْءٌ كَثِيرٌ.

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ﴾ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ • فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ • قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ • قَالُوا نَقِيعُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ • قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا

جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ • قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ • قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ • كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ • فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ • قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ • قَالُوا يَأْتِيهَا الْعَزِيزُ إِنْ لَهُ آبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ • قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عَنْدهُ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُونَ ﴿يوسف: ٦٩ - ٧٩﴾.

أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف ﴿ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾ أي: شقيقه، وهو «بنيامين» الذي أمرهم بالإتيان به، وضمه إليه، واختصه من بين إخوته، وأخبره بحقيقة الحال، و﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ أي: لا تحزن، ﴿يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ خَيْرٌ لَنَا، ثم أخبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر، ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ﴾ أي: كال لكل واحدٍ من إخوته، ومن جملتهم أخوه هذا، ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ﴾ وهو: الإناء الذي يُشْرَبُ به، ويُكَالُ فيه، ﴿فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ﴾ أَوْعَا متاعهم^(١)، فلما انطلقوا ذاهبين ﴿أَذَنَّ مُؤَدِّنُ آيَتِهَا الْعَزِيزُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾، ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال، ﴿قَالُوا﴾ أي: إخوة يوسف، ﴿وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ﴾ لإبعاد التهمة؛ فَإِنَّ السَّارِقَ لَيْسَ لَهُ هُمْ إِلَّا الْبُعْدُ وَالانْطِلَاقُ عَمَّنْ سَرَقَ مِنْهُ؛ لَتَسْلَمَ له سرقة، وهؤلاء جاؤوا مُقْبِلِينَ إِلَيْهِمْ، ليس لهم هُمْ إِلَّا إِزَالَةُ التَّهْمَةِ الَّتِي رُمُوا بِهَا عَنْهُمْ، فقالوا في هذه الحال: ﴿مَاذَا نَفْقِدُوكَ﴾؟ ولم يقولوا: «ما الذي سرقنا؟»؛ لجزمهم بأنهم بُرِّءَ من السرقة، ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ أي: أجرة له

(١) أي: جعلوا متاعهم في أوعيتهم.

على وجدانه، ﴿وَأَنَّا بِهِ زَعِيمٌ﴾ أي: كفيل، وهذا يقوله المؤذن المتفقد، ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ بجميع أنواع المعاصي، ﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾؛ فإنَّ السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض، وإنما أقسموا على علمهم أنَّهم ليسوا مفسدين ولا سارقين؛ لأنَّهم عرفوا أنَّهم سَبَرُوا من أحوالهم ما يدلُّهم على عَفَّتِهِم وورعهم، وأنَّ هذا الأمر لا يقع منهم بعلم مَنْ اتَّهموهم، وهذا أبلغ في نفي التُّهمة من أن لو قالوا: «تالله لم نُفْسِد في الأرض ولم نَسْرِق»، ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ؟﴾ أي: جزاء هذا الفعل، ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ بأن كان معكم؟ ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ﴾ أي: الموجود في رَحْلِهِ، ﴿جَزَاؤُهُ﴾ بأن يتملَّكه صاحب السرقة، وكان هذا في دينهم؛ أنَّ السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكًا لصاحب المال المسروق، ولهذا قالوا: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾، ﴿فَبَدَأَ﴾ المِفْتَش ﴿بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾، وذلك لتزول الريبة التي يظنُّ أنها فُعِلَتْ بالقصد، فلما لم يجد في أوعيتهم شيئًا ﴿أَسْتَخْرِجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ ولم يقل: «وجدها»، أو: «سرقها أخوه» مراعاةً للحقيقة الواقعة، فحينئذ تمَّ ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده، على وجه لا يشعر به إخوته، قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ أي: يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمرٍ غير مذموم، ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾؛ لأنَّه ليس من دينه أن يتملَّك السارق، وإنما له عندهم جزاء آخر، فلو رُدَّت الحكومة إلى دين الملك لم يتمكَّن يوسف من إبقاء أخيه عنده، ولكنَّه جعل الحكم منهم؛ ليتَّم له ما أراد، قال تعالى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّشَأٍ﴾ بالعلم النافع، ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها، كما رفعنا درجات يوسف، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾، فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة، فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ﴾ هذا الأخ فليس هذا غريبًا منه، ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ يعنون:

يوسف عليه السلام، ومقصودهم تبرئة أنفسهم، وأن هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر من السرقة، وهما ليسا شقيقين لنا، وفي هذا من العَضِّ عليهما ما فيه، ولهذا أسرها ﴿يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾ أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهون، بل كَظَمَ الغيظ، وأسَرُ الأمر في نفسه، و﴿قَالَ﴾ في نفسه: ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا﴾ حيث ذمتمونا بما أنتم على أشَرِّ منه، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ مِنَّا مِنْ وَضَعْنَا بالسَّرقَة، يعلم الله أنا برآء منها، ثم سلكوا معه مسلك التملُّق لعله يسمح لهم بأخيهم، فقالوا: ﴿يَتَأْتِيهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ أي: وإنه لا يصبر عنه، وسيشوقُ عليه فراقه، ﴿فَخَذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ﴾ إِنَّا نَزَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، فأَحْسِنُ إلينا وإلى أبينا بذلك، فقال يوسف: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ أي: هذا ظلمٌ منا، لو أخذنا البريء بذنوب مَنْ وَجَدْنَا متاعنا عنده، ولم يقل: «من سرق»، كلُّ هذا تحرُّز من الكذب، ﴿إِنَّا إِذَا﴾ أي: إن أخذنا غير مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ ﴿لَطَلِمُونَ﴾ حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها.

﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِیَ أَبِي أَوْ يَخُذَكُمْ اللَّهُ إِلَيَّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ أَرْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَّانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ • وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ • قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ •

[يوسف: ٨٠ - ٨٣].

أي: فلما استياس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم، ﴿خَلَصُوا نَجِيًّا﴾، أي: اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم، وجعلوا يتناجون

فيما بينهم، فقال: ﴿كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ في حفظه، وأنكم تأتونني به إلا أن يحاط بكم، ﴿وَمِنْ قَتْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾، فاجتمع عليكم الأمران؛ تفريطكم في يوسف السابق، وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق؛ فليس لي وجه أواجه به أبي، ﴿فَلَنْ أَتْرَحَ الْأَرْضَ﴾، أي: سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها، ﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾، أي: يقدِّر لي المجيء وحدي، أو مع أخي، ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾، ثم وصاهم بما يقولون لأبيهم، فقال: ﴿ارْجِعُوا إِلَيَّ أَيُّكُمْ فَقُولُوا يَتَابَانَا إِنَّ أَبْنَاءَكَ سَرَقَ﴾ أي: وأخذ بسرقة، ولم يحصل لنا أن نأتيك به، مع ما بذلنا من الجهد في ذلك، والحال أننا ما شهدنا بشيء لم نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا؛ لأننا رأينا الصُّوَاعَ اسْتُخْرِجَ مِنْ رَحْلِهِ، ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾، أي: لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا، ولَمَّا أُعْطِينَاكَ عَهْدَنَا ومواثيقنا، فلم نظنَّ أن الأمر سيبلغ ما بلغ، ﴿وَسَلِّ﴾ إن شككت في قولنا ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾، فقد اطلعوا على ما أخبرناك به، ﴿وَأِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ لم نكذب، ولم نغيِّر ولم نبذل، بل هذا الواقع، فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر اشتد حزنه وتضاعف كَمَدُهُ، واتَّهِمَهُمْ أيضًا في هذه القضية، كما اتَّهِمَهُمْ في الأولى، ﴿وَقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾، أي: ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل، الذي لا يصحبه تسخُّط ولا جزع، ولا شكوى للخلق، ثم لجأ إلى حصول الفرج لَمَّا رَأَى أَنَّ الأمر اشتدَّ، والكربة انتهت، فقال: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾، أي: يوسف وبنيامين، وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ الذي يعلم حالي، واحتياجي إلى تفريجه ومُنْتَهَى، واضطراري إلى إحسانه، ﴿أَلْحَكِيمُ﴾، الذي جعل لكل شيء قدرًا، ولكل أمر منتهى، بحسب ما اقتضته حكمته الربانية.

﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفُ عَلَى يَوْسُفَ وَأَيُّضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾
 قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ
 إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٨٤ - ٨٦].

أي: وتولى يعقوب عليه السلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر، واشتد به الأسف والأسى، وابتضت عيناه من الحزن الذي في قلبه، والكمَد الذي أوجب له كثرة البكاء، حيث ابتضت عيناه من ذلك، ﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾، أي: ممتلئ القلب من الحزن الشديد، ﴿ وَقَالَ يَتَأَسَفُ عَلَى يَوْسُفَ ﴾، أي: ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى، فقال له أولاده متعجبين من حاله: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يَوْسُفَ ﴾، أي: لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك، ﴿ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا ﴾، أي: فاني لا حراك فيك ولا قدرة على الكلام، ﴿ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾، أي: لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبداً، فقال يعقوب: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي ﴾، أي: ما أبث من الكلام، ﴿ وَحُزْنِي ﴾ الذي في قلبي ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴾ وحده، لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما شئتم، ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من أنه سيردّهم عليّ، ويُقِرُّ عيني بالاجتماع بهم.

﴿ يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأْتِيهَا الْعَزِيزُ مَسْنًا وَأَهْلُنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزَجَّجَةٍ فَاؤْفَ لَنَا الْكِيلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيَوْسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ قَالُوا أَوْنَاكَ لَأَنْتَ يَوْسُفَ قَالَ أَنَا يَوْسُفَ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ [يوسف: ٨٧ - ٩٢].

أي: قال يعقوب عليه السلام لبنيه: ﴿يَبْنِيْ اَذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ﴾ أي: احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما، ﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ﴾، فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ، وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه، ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾، فإنهم - لكفرهم - يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم، فلا تشبهوا بالكافرين، ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه، فذهبوا ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾، أي: على يوسف، ﴿قَالُوا﴾ متضرعين إليه: ﴿يَتَأَيَّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾، أي: قد اضطررنا نحن وأهلنا ﴿وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزْجَلَةٍ﴾، أي: مدفوعة مرغوب عنها لقلتها، وعدم وقوعها الموقع ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾، أي: مع عدم وفاء العرض، ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ بالزيادة عن الواجب، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ بثواب الدنيا والآخرة.

فلما انتهى الأمر، وبلغ أشده، رَقَّ لهم يوسف رقة شديدة، وعرفهم بنفسه، وعاتبهم فقال: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَآخِيهِ﴾، أما يوسف فظاهر فعلهم فيه، وأما أخوه فلعله - والله أعلم - قولهم: ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾، أو أن الحادث الذي فرَّق بينه وبين أبيه هم السبب فيه، والأصل الموجب له، ﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾، وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم، أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعلَ الجاهلين، مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم، فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف، فقالوا: ﴿أَيْنَ ذَلِكَ لِأَنْتَ يُّوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى، ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾، أي: يتقي فعل ما حرم الله، ويصبر على الآلام والمصائب، وعلى الأوامر بامثالها، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾،

فإن هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾، أي: فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأسأنا إليك غاية الإساءة، وحرصنا على إيصال الأذى إليك، والتباعد لك عن أبيك، فأثرك الله تعالى ومكّنك مما تريد، ﴿وَلِإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ﴾، وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف، فقال لهم يوسف عليه السلام كرماً وجوداً: ﴿لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾، أي: لا أثرب عليكم ولا ألومكم، ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، فسمح لهم سماحاً تاماً من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين.

﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرِ﴾. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿قَالُوا يَتَابْنَا أَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿يوسف: ٩٣ - ٩٨﴾.

أي: قال يوسف عليه السلام لإخوته: ﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾؛ لأن كل داء يداوى بضده؛ فهذا القميص - لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم - أراد أن يشمه فترجع إليه روحه، وتراجع إليه نفسه، ويرجع إليه بصره، والله في ذلك حكيم وأسرار لا يطلع عليها العباد، وقد أطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر، ﴿وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾، أي: أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم؛ ليحصل تمام اللقاء، ويزول عنكم نكد المعيشة، وضنك الرزق. ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾ عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين شم يعقوب ريح القميص،

فقال: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ﴾، أي: تسخرون مني، وترغمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور؛ لأنه رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول، فوقع ما ظنه بهم، فقالوا: ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرِ﴾، أي: لا تزال تائها في بحر لجي، لا تدري ما تقول، ﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم، ﴿أَلْقَنَهُ﴾، أي: القميص ﴿عَلَى وَجْهِهِ فَازْتَدَّ بِصِيرًا﴾، أي: رجع على حاله الأولى بصيرًا، بعد أن ابيضت عيناه من الحزن، فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه، ويتعجبون منه منتصرًا عليهم، مُتَبَجِّحًا بنعمة الله عليه: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، حيث كنتُ مترجيا للقاء يوسف، مترقبًا لزوال الهم والغم والحزن، فأقروا بذنبهم، ونجعوا بذلك، و﴿قَالُوايَتَّابَانَا آسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾، حيث فعلنا معك ما فعلنا. فقال مجيبًا لطلبتهُم، ومسرعًا لإجابتهُم: ﴿سَوْفَ آسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، أي: ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم، ويتغمدكم برحمته، وقد قيل: إنه آخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ليكون أتم للاستغفار، وأقرب للإجابة.

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ • وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنَّ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ • رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ٩٩ - ١٠١].

﴿فَلَمَّا﴾ تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون، وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكنهاها، فلما وصلوا إليه، و﴿دَخَلُوا

عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ﴿١٠١﴾، أي: ضمَّهما إليه، واختصَّهما بقربه، وأبدى لهما من البر والإكرام والتبجيل والإعظام شيئاً عظيماً، ﴿وَقَالَ ﴿١٠٢﴾ لِّجَمِيعِ أَهْلِهِ: ﴿أَدْخُلُوا مَصْرًا إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِينَ﴾ ﴿١٠٣﴾ من جميع المكاره والمخاوف، فدخلوا في هذه الحال السائرة، وزال عنهم النَّصَب ونكد المعيشة، وحصل السرور والبهجة، ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾، أي: على سرير الملك، ومجلس العزيز، ﴿وَحَرَّوَالَهُ سُجْدًا﴾، أي: أبوه، وأمه وإخوته، سجوداً على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام، ﴿وَقَالَ ﴿١٠٤﴾ لِّمَا رَأَىٰ هَذِهِ الْحَالِ، وَرَأَىٰ سَجُودَهُمْ لَهُ: ﴿يَتَأَبَّىٰ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾، حين رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين؛ فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت، ﴿قَدْ جَعَلَهَا رِيَّ حَقًّا﴾ فلم يجعلها أضغاث أحلام، ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي﴾ إحساناً جسيماً، ﴿إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾، وهذا من لطفه وحُسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن، ولم يذكر حاله في الجُب؛ لتمام عَفْوِهِ عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأنَّ إتيانكم من البادية من إحسان الله إليَّ، فلم يقل: جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال: «أحسن بكم»، بل قال: «أحسن بي»، جعل الإحسان عائداً إليه، فتبارك من يختصُّ برحمته من يشاء من عباده، وَيَهْبُ لَهُمْ مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةٌ، إنه هو الوهاب، ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾، فلم يقل: «نزع الشيطان إخوتي»، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين، فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودَّخَرَهُ، وجمعنا بعد تلك الفُرقة الشاقة، ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ يوصلُ بَرَّهُ وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصلُهُ إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، وسرائر العباد وضمائرهم، ﴿الْحَكِيمُ﴾ في وضعه الأشياء مواضعها، وسَوَّيَهُ الأمور إلى أوقاتها المقدَّرة لها، لَمَّا أتمَّ الله ليوسف ما أتمَّ من التمكين في الأرض والملك، وأقرَّ عينه

بأبويه وإخوته، وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، قال مُقِرًّا بنعمة الله شاكراً لها، داعياً بالثبات على الإسلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾، وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتديرها، ووزيراً كبيراً للملك، ﴿وَعَلَّمَتْنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾، أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة، وتأويل الرؤيا، وغير ذلك من العلم، ﴿فَاطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا، أي: أدم علي الإسلام، وثبنتني عليه حتى توفاني عليه، ولم يكن هذا دعاءً باستعجال الموت، ﴿وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار.

فوائد مستنبطة من قصة يوسف ﷺ

فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف ﷺ هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها: ﴿ تَحُلْ قَفْصَ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ﴾، وقال في آخرها: ﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾، والعبرة ما يُعْتَبَرُ به، ويُعْبَرُ منه إلى معانٍ وأحكام نافعة، وتوجيهات إلى الخيرات، وتحذير من المهلكات.

فمن ذلك: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ وفيها آيات وعبر متنوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد؛ لما فيها من أنواع التنقُّلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومِنَّة، ومن ذلٍّ إلى عزٍّ، ومن رقٍّ إلى ملك، ومن فُرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن وتَرَجٍّ إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جَدْب، ومن جذبٍ إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكارٍ إلى إقرار، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة، فتبارك مَنْ قَصَّهَا فأحسنها، ووضَّحها وبيَّنَّها.

ومنها: أن فيها أصولاً لعلم تعبير الرؤيا؛ فإنَّ علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله مَنْ يشاء من عباده، منهم مَنْ بناه على حُسن الفهم، والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات، أو ما يناسبها بحسب حال الرائي، وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا.

وقد أثنى الله على يوسف ﷺ بعلمه بتأويل الأحاديث؛ تأويل أحاديث الأحكام الشرعية، والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا، والفرق بين الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيراً ما يرى في منامه من جنس ما يُفَكِّرُ به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له، وكذلك نوع آخر

ما يُلقِيهِ الشَّيْطَانُ عَلَى رُوحِ النَّائِمِ مِنَ الْمَرَائِي الْكَاذِبَةِ وَالْمَعَانِي الْمَتَخَبِّطَةِ،
فهذه أيضًا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن
يُلْهَى عنها.

وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يُلهمها الله للروح عند تجرُّدها عن البدن
وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها، وقد
يرى الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه؛ فيوسف عليه السلام أعطاه
الله من العلم ما يميّز به بين المرائي الصحيحة والباطلة، والحق والباطل منها،
وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه؛ أحدها: رؤيا يوسف التي
قَصَّها على أبيه يعقوب عليه السلام: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَابَتِ إِيَّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤]، ففسَّرَها يعقوب عليه السلام بغاياتها، وما
تؤول إليه، وبوسائلها التي تتقدَّم عليها، ففسَّرَ الشمس والقمر بأبي يوسف
وأمه، والكواكب الأحد عشر بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع
لَيَسْجُدُونَ لِيُوسُفَ وَيَخْضَعُونَ لَهُ، ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه
وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش خَرَّ الجميع له سُجَّدًا، وقال يوسف
متذكِّرًا ذلك التعبير والتفسير: ﴿يَتَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾
[يوسف: ١٠٠]، وهذا أمر عظيم اتَّصل بيوسف في الحال أن يكون مُعْظَمًا تعظيمًا
بليغًا عند أبويه وإخوته، وكذلك عند الناس.

وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم
الكثير العظيم، والعمل الصالح، والإخلاص، والاجتناء من الله، والقيام بحق
الله وحقوق الخلق، فلهذا قال سبحانه في ذِكْرِ السبب الموصِّل لهذه الغاية
الجليلة: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْهِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى
آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [يوسف: ٦]،
يعني: لا بد أن يُتِمَّ الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة، والأعمال الصالحة،

والاجتباء من الله، وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة، فيُبَشِّرُه بحصول هذه الأمور، ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة.

فإنَّ رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له ساجدين وجهُ المناسبة فيها: أنَّ هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها، وبها منافعها، فكَذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمالٌ، وبهم يُهْتَدَى في الظُّلمات كما يُهْتَدَى بهذه الأنوار، ولأنَّ الأصل أبوه وأمه، وإخوته هم الفرع؛ فمن المناسب أن يكون الأصلُ أعظمُ نوراً وجِزْماً لما هو فرعٌ عنه، فلذلك كانت الشمس أمه، والقمر أباه، والكواكب إخوته.

ومن المناسبة أنَّ الشمس لفظٌ مؤنَّثٌ، فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكَّرات؛ فكانت لأبيه وإخوته.

ومن المناسبة أنَّ الساجد معظَّمٌ مُحترَمٌ للمسجود له، والمسجودُ له معظَّمٌ مُحترَمٌ؛ فلذلك دلَّ ذلك على أن يوسف يكون معظَّماً محترماً عند أبويه وإخوته، ومن لازم ذلك أن يكون مجتَبى مُفضَّلاً في العلم والفضائل الموجبة لذلك، ولذلك قال له أبوه: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾.

وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارَةً له، وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن، فإنَّ مَنْ عَلِمَ أن المكاره والمشقات تُفْضِي إلى الخير والراحات تَسْلَى، وهانت عليه مشقَّتُها، وسهلت عليه وطأتُها، وحصل بذلك من اللطف والرَّوح شيء عظيم، وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تُنال إلا بالوسائل الجليلة، ولهذا قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [يوسف: ٦].

ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارَةً عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير؛ فيعقوب عليه السلام من أكابر الأنبياء

وأفاضل الأصفياء، وأُمُّه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شُبِّهَتْ بالشمس أو بالقمر؛ على اختلاف القولين، وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكنَّ أباهم وأخاهم عَفَوْا عنهم، واستغفَرَ الله تعالى أرحم الراحمين، فالشمس والقمر والنجوم تَضَمَّنَت النور والارتفاع، ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة.

فالحاصل أن هذه الرؤيا تَضَمَّنَت ما حصل ليوسف عليه السلام من خير الدنيا والآخرة، والمقامات العظيمة، والوسائل والمِنَن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبوينه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.

وأما رؤيا الفتَين حيث: ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ [يوسف: ٣٦]، فتلَطَّفُوا ليوسف أن ينبئهما بتأويل رؤياهما لما شاهدا من إحسانه للأشياء، وإحسانه إلى الخلق، ففسَّر رؤيا مَنْ رأى أنه يعصر خمرًا أنه ينجو من سجنه، ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده، فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر، وفسَّر رؤيا الآخر بأنه يُقْتَل ثم يُضَلَّب، فتأكل الطير من رأسه.

فالأول: رؤياه جاءت على وجه الحقيقة، والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال، وأنه يُقْتَل، ومع قتله يُضَلَّب ولا يُدْفَن حتى تأكل الطيور من رأسه، وهذا من الفهم العجيب، والغوص إلى المعاني الدقيقة.

وذلك أن العادة أن المقتول يُدْفَن في الحال، ولا تتمكَّن السباع والطيور من الأكل منه، ففهم أن هذا سَيُقْتَل ولا يُدْفَن سريعًا حتى يصل إلى هذه الحال، وفي هذا من فضيحته وخزيه وسوء مصيره الدنيوي ما تَقَشَّعُ منه الجلود، وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها، قال لهما: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ [يوسف: ٤١]، وهذا من كمال علمه للتعبير الذي

لا يُعَبَّرُ عن ظنٍّ وتَوَهُّمٍ، وإنما يعَبَّرُ عن علمٍ و يقينٍ، وأما المناسبة في ذلك أن الطيور لا تقرب الحي، وإنما تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد، وهذا إنما يكون بعد قتله وصلبه.

ومن المناسبة في رؤيا الفتيتين: أنه أوّل رؤيا الذي رأى أنه يعصرُ خمرًا؛ أن الذي يعصر الخمر في العادة يكون خادمًا لغيره، والعصرُ يُقصد لغيره؛ فلذلك أوّله بما يؤول إليه؛ أنه يسقي ربّه، وذلك متضمّن لخروجه من السجن.

وأوّل الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزًا تأكل الطير منه بأنّ جلدة رأسه ولحمه، وما في ذلك من المخ، أنه هو الذي يحمله، وأنه سيبرز للطيور، بمحلّ تتمكّن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنه سيقتل، ويصلب بعد موته، فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل.

وأما رؤيا الملك، فإنه رأى سبع بقراتٍ سمان يأكلهن سبع بقراتٍ عجاف، وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات يابسات ضعيفات، فهالته، وجمّع لها كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، وقالوا: ﴿أَضْغَثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعِلْمَيْنِ﴾ [يوسف: ٤٤].

وبعد هذا تفتّن الذي خرج من السجن لحالة يوسف، وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفتّن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصّح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاؤه، وتميّزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك، فطلب هذا الرجل من الملك أن يُرْسِلَه إلى يوسف، وأنه كفيل بمعرفة تفسيرها، فلما جاء يوسف قال له: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾ [يوسف: ٤٦]، فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسيرها لهم، وهم بانتظار ذلك متشوّقين إليه غاية التشوق، ولهذا قال: ﴿أَعْلَىٰ أَرْجَعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٤٦] ما ألهم الملك وأزعجه ولاعه.

ففي الحال فسّر لها يوسف عليه السلام، وزادهم مع التفسير حُسن العمل بها وحُسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السّمان والسنابل السبع الخُضِرَات هي سنون رخاء وخصب متواليات، تتقدّم على السنين المجذبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جُذِبَ تليها، وأن بعد هذه السنين المجذبات عامًا فيه يُغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة، ويَعُدُّوا العدة للسنين الشديّات، فيزرعون زرعًا هائلةً أزيد بكثير من المعتاد، ولهذا: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾ [يوسف: ٤٧].

ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زرعًا كثيرة، ويبدلوا قواهم في كل ما يَقْدِرُونَ عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحصين والاقتصاد، فقال: ﴿فَأَحْصِدْتُمْ فِئْتَهُ فِي سُنْبِلِهِ﴾ [يوسف: ٤٧]، أي: احفظوا الحاصلات من الزرع حِفْظًا تَسْلَمَ به من الفساد والسوس بأن تبقى في سنابلها، ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء فلا يُسْرِفُوا في الإنفاق، بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير.

وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي سبع سنين مجذبات شديّات تشمل الديار المصرية وما حولها، وإنها تأكل ما قُدِّم لها مما حُفِظَ في سنين الخصب إلا قليلًا مما تُحْصِنُونَ، ووجه المناسبة أنه كما تقدّم أن الرؤيا تعبّر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها؛ كالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له، بل تشمل الناس والرعية.

ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهر في البقر من وجهين:

أحدهما: أنها هي التي في الغالب يُخْرَثُ عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها.

والوجه الثاني: البقر من المواشي التي سَمَنَها وَعَجَفَها تَبَعَ للسنين أيضًا، فإذا أخصبت سمنت، وإذا أجذبت عَجِفَتْ وَهَزَلَتْ، وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين المخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجذبات، فكانت رؤياه في البقرة والسنابل من أوصاف السنين وآثارها، ومن ذُكِرَ الوسائل والغايات، فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود.

وأما قوله: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ [يوسف: ٤٩]، أي: يحصل للناس فيه غيث مُغِيثٌ تُعِيدُ الأراضي خصبها، ويزول عنها جذبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجذبات بالسبع، فدلَّ هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يُزيل شدتها ويرفع جذبها، ومعلوم أن توالي سبع سنين مجذبات لا يُبْقِي في الأرض من آثار الخضر والنبات والزروع ونحوها لا قليلًا ولا كثيرًا، ولا يرفع هذا الجذب العظيم إلا غيث عظيم، وهذا ظاهر جدًا، أخذه من رؤيا الملك.

ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم تذكر هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا: لعل يوسف ﷺ جاءه وحى خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، والأمر لا يحتاج إلى ما ذكره، بل هو والله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضًا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحًا لرؤيا الملك.

ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها، وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف، وعلى الملك، وعلى الناس، فلولاً هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجذبات قبل أن يُعِدُّوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها.

فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق، ألا ترى كيف شمل الجذب البلاد المصرية، وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها، حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يُقَدَّر للجميع، ويوزَّع عليهم توزيعاً عادلاً، فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم، وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن، وتقريب الملك له من اختصاصه به، وتمكينه من ﴿الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ [يوسف: ٥٦]، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين، ومع هذا الفضل، وفضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره، ويختصه ويجمع له خير الدنيا والآخرة.

ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد ﷺ، حيث قصَّ على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين، ولا دَارَسَ أحداً يراه قومه بين أظهرهم صباحاً ومساءً، وهو أمِّي لا يخطُّ ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة حيث قصَّها على الوجه المطابق، ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾، كما ذكر الله هذا المعنى في قصة موسى وغيره من الأنبياء؛ لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها، نبأه الله بها، وأمور مستقبلية قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئاً بعد شيء مطابقة لما أخبر به ﷺ في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.

ومنها: أنه ينبغي البُعد عن أسباب الشر، وكتمان ما تُخشى مضرتَه، والحث على التحرُّز منه؛ لقول يعقوب ليوسف: ﴿يَبْنِي لَا نَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك، وإلا لم يَلْمُ العبد نفسه.

ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله: ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾.

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلّق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم، وحصل لهم ما حصل له بسببه، كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾، ولما تَمَّت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف.

ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته، ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره، وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر، وتفسد الأحوال، ولهذا لما قدّم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم، وعلى أبيهم وأخيه.

ومنها: أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك مهما أمكنه، وألا يفضّله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرّهم به، واتفاقهم فيما بينهم، ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم سعوا في أمرٍ وخيم، وهو التفريق بينه وبين أبيه، وهذا صريح جدًّا؛ أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده، وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون ولو أضمر أنه سيتوب منه، فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه.

ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعةً لمقاماته في الدنيا والآخرة، وليكون للنعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير، والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة.

ومنها: أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه؛ لقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّالِينَ﴾ [يوسف: ٧]، أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧]، فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية ينفع من قصده الحق، كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكُم سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ١٦]، وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، كقوله: ﴿إِذْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٧٧] ﴿آيَاتٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الذاريات: ٢٠]، ﴿لَا يَنْتِزِعُ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠] ﴿لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [آل عمران: ١٣].

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب، وأنَّ الذنب الواحد يستتبع ذنوباً متعددة، ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوَّروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاءً ييكون، ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتَّصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل، وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة.

ومنها: أنه لا ينبغي أن يغترَّ بمجرد صورة القرائن، ولما أتت إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعضُ الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة، فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا

﴿أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ﴾، هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟! فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق، لهذا كان الأذكىاء يجعلون كل احتمال على بالهم، وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها.

ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية، لا بتقص البداية، فإن أولاد يعقوب ﷺ جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح، والسماح التام من يوسف ومن أبيهم، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه فالحق خير الراحمين، ولهذا - في أصح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾، وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم، ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رأى كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية، الذي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة.

ومنها: ما من الله به على يوسف ﷺ من العلم والحلم، ومكارم الأخلاق، والدعوة إلى الله وإلى دينه، وعفوه عن إخوته الخاطئين عفواً بادرهم به، وتمم ذلك بأن لا يثرب عليهم ولا يُعَيِّرهم به، ثم برّه العظيم بأبويه، وإحسانه لإخوته، بل لعموم الخلق.

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقاءه أرضاً، وقال قائل منهم: ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ﴾؛ كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير.

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي، وصار من جملة الأموال، ولم يُعْلَم أنه كان على غير وجه الشرع؛ أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء، أو

خدمة أو انتفاع، أو استعمال؛ فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعاً حراماً لا يجوز، ثم ذهب به السيارة إلى مصر، فباعوه بها، وبقي عند سيده غلاماً رقيقاً، وسمّاه الله سيّداً، وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم.

ومنها: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب يُنال به العلم، وتُنال به خيرات الدنيا والآخرة؛ لقوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٢٢]، وقوله: ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٥٦، ٥٧]، فجعل الله الإحسان سبباً لنيل هذه المراتب العالية.

ومنها: أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهوّن المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يثول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة، وتسلى بالغاية؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَتِّهَنَّهُمْ بِأَمْرِهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [يوسف: ١٥]، فأوحى إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة، وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نِعَمِ الله على العبد، ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله، قال تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَلِإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤].

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يُخشى منهنّ الفتنة، والحذر أيضاً من المحبة التي يُخشى ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحيدها بيوسف، وحبّها الشديد له، الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه، فسُجن بسببها مدة طويلة.

ومنها: أَنَّ الهَمَّ الذي همَّ به يوسف بالمرأة ثم تركه الله مما يقربُه إلى الله زلفى؛ لأنَّ الهَمَّ داعٍ من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن ﴿خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾، ومن السبعة الذين يُظِلُّهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم: «رجلٌ دعتُه امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله»^(١)، وإنَّما الهَمُّ الذي يُلام عليه العبد هو الهَمُّ الذي يساكنه، ويصير عزماً ربَّما اقترن به الفعل.

ومنها: أَنَّ مَنْ دخل الإيمان قلبه، وكان مخلصاً لله في جميع أموره؛ فإنَّ الله يدفع عنه ببرهان إيمانه، وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: ﴿وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾، على قراءة مَنْ قرأها بكسر اللام، ومن قرأها بالفتح فإنَّه من إخلص الله إياه، وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله، وخلصه من الشرور، وعصمه من السوء والفحشاء.

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلاً فيه فتنة وأسباب معصية أن يفرَّ منه ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكَّن من التخلُّص من المعصية؛ لأنَّ يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فرَّ هارباً يطلبُ الباب ليتخلَّص من شرِّها.

ومنها: أَنَّ القرائن يُعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار فما يصلح للرجل فإنَّه للرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها، هذا إذا لم يكن بيّنة، وكذا لو تنازع نجارٌ وحدادٌ في آلة حرفتهما من غير بيّنة، والعمل بالقامة في الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فإنَّ شاهد يوسف شهد بالقرينة، وحكم بها في قَدِّ القميص، واستدلَّ بقَدِّه من دُبُرِه على صدق يوسف وكذبها.

(١) أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

ومما يدلُّ على هذه القاعدة أنَّه استدلَّ بوجود الصُّواع في رَخل أخيه على الحكم عليه بالسَّرقَة من غير بيِّنة شهادةٍ ولا إقرار، فعلى هذا إذا وُجد المسروق في يد السارق، خصوصًا إذا كان معروفًا بالسَّرقَة؛ فإنَّه يحكم عليه بالسَّرقَة، وهذا أبلغ من الشهادة، وكذلك وجود الرجل يتقيًّا الخمر، أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيّد حاملًا؛ فإنَّه يُقام بذلك الحدُّ ما لم يقم مانعٌ منه، ولهذا سمَّى الله هذا الحكم شاهدًا، فقال: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾.

ومنها: تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر، الصبر الاضطرابي: وهو صبر على أذية إخوته، وما ترتَّب عليها من بُغْده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين، والصبر الاختياري: هو صبر على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها، وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلَّقت الأبواب، وهو في غاية ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد، ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منَّعه الإيمان الصادق، والإخلاص الكامل من واقعة المحذور، وهذا هو المراد بقوله: ﴿لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَنَ رَبِّيَ﴾ [يوسف: ٢٤]، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدَّم السبعة الذين يُظِلُّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو «رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله»، ثم بعد ذلك راودته المرأة، واستعانت بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن، فلم تُحدِّثه نفسه، ولم يزل الإيمان ملازمًا له في أحواله، حتى قال بعدما توعَّدته بقولها: ﴿وَلَكِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ * قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ * [يوسف: ٣٢، ٣٣]، فاختار السجن على واقعة المحذور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه، بل استغاث بربه أن يصرف عنه شره، ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [يوسف: ٣٤]، وكما أنه كمل مراتب الصبر، فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين

تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ * قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّومٌ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ [يوسف: ٩١ - ٩٢]، فارتقى ﷺ إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الشئانين الكاملين في العالمين.

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن؛ فإنَّ جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتن حين لُثمَّها على ذلك أن قطعن أيديهنَّ، وقلن: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾، وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته، ولهذا قالت امرأة العزيز: ﴿وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمَ﴾، وقالت بعد ذلك: ﴿أَلَقْنَا حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا رَاودَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾، وقالت النسوة: ﴿حَسْبُ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْعٍ﴾.

ومنها: أن يوسف ﷺ اختار السجن على المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين؛ إما فعل معصية، وإما عقوبة دنيوية؛ أن يختار العقوبة الدنيوية على واقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب، ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته، مع الصبر والاجتهاد في البُعد عنها، كما فعل يوسف ﷺ ودعا ربه: ﴿وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾، وأن العبد لا حول ولا قوة ولا عصمة له إلا بالله، فالعبد مأمور بفعل المأمور، وترك المحذور، والصبر على المقدور، مع الاستعانة بالملك الشكور.

ومنها: أنَّ العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير، وينهيانه عن الشر، وأنَّ الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس، وإن كان معصية ضارًّا لصاحبه.

ومنها: أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم، وعلى ارتكاب الذنب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [يوسف: ٣٣]، وأما قوله: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَآ فَعَلْتُ يُونُسَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ [يوسف: ٨٩] ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب، ومنه قول موسى ﷺ: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧]، وقوله: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يُتَوْبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧]، وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم؛ لأن العلم الحقيقي ما زال به الجهل وأوجب العمل.

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية له في الشدة؛ فيوسف ﷺ لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا الفتيتين إلى التوحيد، ونهاهما عن الشرك، ومن فطنته ﷺ أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته، حيث ظنا فيه الظن الحسن، وقالوا له: ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، وأتياه لأن يغبر لهما رؤياهما، فرآهما متشوقين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهازها، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يغبر رؤياهما؛ ليكون أنجح لمقصوده، وأقرب لحصول مطلوبه، وبيّن لهما أولاً أن الذي أوصله إلى الحال التي رآياه فيها من الكمال والعلم وإيمانه وتوحيده، وتزكه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بالحال، ثم دعاهما بالمقال، وبيّن فساد الشرك وبرهن عليه، وحقيقة التوحيد وبرهن عليه.

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سُئِلَ المفتي، وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد؛ أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله؛

فإنّ هذا علامة على نُصح المعلّم وفطنته، وحُسن إرشاده وتعليمه؛ فإنّ يوسف لما سأله الفتیان عن الرؤيا قدّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له.

ومنها: الإرشاد إلى طريق نافع من طريق الجدل والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة، وما في الباطل من ضد ذلك، قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: ﴿يَصْحَبِ السِّجْنِ ۖ أَزْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٣٩]، فذكر ما في الشرك من القُبْح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من المشركين لهم معبود؛ إما نار، أو صنم، أو قبر، أو ملك، أو ميت، أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة، التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلّ الأخرى، وكلهم ضالّون هالكون فيها، هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟

فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة؛ أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا، ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، مُتَذَلِّلُونَ لعزته وجبروته، فَمَنْ هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.

ومنها: أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له؛ لقوله: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [يوسف: ٤٠]، فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال، الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به.

ومنها: وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا﴾ [يوسف: ٣٨]، فهو الذي مَنَّ بالعافية والرزق وتوابع ذلك، وهو الذي مَنَّ بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك، فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها، ويستعين بها على طاعة المُنعم.

ومنها: أن مَنْ وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه، أو الإخبار بحاله، وأنَّ هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإنَّ هذا من الأمور العادية التي جرى العُرف باستعانة الناس بعضهم ببعض، ولهذا قال يوسف للذي ظنَّ أنه ناجٍ من الفتَيْن: ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾.

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وأن لا يجعل تعليمه وسيلةً لمعاوضة أحدٍ في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم، أو لا ينصح فيه، إذا لم يفعل السائل ما كلّفه به المعلم؛ فإنَّ يوسف ﷺ قد قال، ووصّى أحد الفتَيْن أن يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلاً مستفتياً عن تلك الرؤيا، فلم يعنّفه يوسف، ولا وبّخه؛ لتركه ذكره، بل أجابه عن سؤاله جواباً تاماً من كل وجه، ولم يعاتبه أو يعنّفه أو يعامله بسوء خلق، فبحُسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.

ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدلَّ السائل على أمرٍ ينفعه مما يتعلّق بسؤاله، ويرشّده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فإنَّ هذا من كمال نُصحهِ وفطنتهِ وحُسن إرشاده؛ فإنَّ يوسف ﷺ لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلّهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع، وكثرة جبايته.

ومنها: أنه لا يُلَام الإنسان على السعي في دفع التُّهمة عن نفسه، وطلب البراءة لها، بل يُحمَد على ذلك، كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن

مع طول مُكْنِئِهِ حتى تتبيّن لهم براءته بحال النسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهنّ، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيئته ورفعته، وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته ﷺ.

ومنها: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣]، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه؛ لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كلُّ شر، فإن رحم الله العبد ومَنَّ عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله خرجت نفسه من هذا الوصف، وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذِكْرِهِ، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَأَدْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠]، فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد، وتخلّقها بأحسن الأخلاق، وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: «اللهم اهْدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت»^(١).

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة الظاهرة، ولو بلغت في الحُسن جمال يوسف؛ فإنَّ يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العزُّ والرَّفعة والتمكين في الأرض؛ فإنَّ كلَّ خيرٍ في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته.

(١) أخرجه مسلم (٧٧١).

ومنها: فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة، وسبب صلاح الدين والدنيا، فيوسف عليه السلام لم يَنَلْ ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال له أبوه: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْزِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ٦]، وامتن عليه وَقَتَ مُكْنِهِ عند عزيز مصر بالتجربة والعلم، وحاز مقام الإحسان بالعلم، وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكّن عند ملك مصر، واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودَبَّرَ أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم، وحُسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم، وعند نهاية أمره توسّل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]، ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تُعدُّ ولا تُحصى.

ومنها: فضل الإيمان الكامل واليقين، والطمأنينة بالله وبذِكْرِهِ، حيث اتَّصف بها يوسف عليه السلام أوجبت له الثبات في أموره كلها، والاشتغال فيما هو بصَدَدِهِ من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقُّلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبُعْده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصًا أباه، وهو يعلم المكان الذي هو فيه، ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فأعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أَجَلِ ثمرات الإيمان.

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعيّة، وأنه يثاب الإنسان على تعلُّمه وتعليمه، وأنّ تعبير الرؤيا داخلٌ في الفتوى؛ لقوله للفتّيين: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾، وقال الملك: ﴿أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ﴾، وقال الفتى ليوسف: ﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ﴾ الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم.

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل، إذا كان في ذلك مصلحة، ولم يقصد به العبدُ الرياء، وسَلِمَ من الكذب؛ لقول يوسف: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾، وكذلك لا تُدْمُ الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدرُ عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءةً من غيره، وإنما الذي يُدْمُ إذا لم يكن فيه كفاية، أو كان موجودًا غيره مثله، أو أعلى منه، أو لم يُرِدْ بها إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور يُنْهَى عن طلبها، والتعرض لها.

ومنها: أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفؤًا في قوته وأمانته، وعلمه بأمور الولاية؛ لأن الملك لما كَلَّمَ يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور، وحُسن نظره استخلصه لنفسه، وقال: ﴿إِنَّكَ أَلْيَمٌ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ [يوسف: ٥٤]، وقال يوسف: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾ [يوسف: ٥٥]، فعَلَّ ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه، وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف، وحُسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداءً، كما قاله كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكَّنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهمُّ، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نُصْحِهِ وَصِدْقِ نظره.

ومنها: أن الله واسعُ الجود والكرم، يجودُ على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأنَّ خير الآخرة له سببان: الإيمان، والتقوى، وأنه خيرٌ من ثواب الدنيا ومُلْكها، وأنَّ العبد ينبغي له أن يدعو نفسه، ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسألها بثواب الله الأخروي، وفضله العظيم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جَرْءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

ومنها: أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل، لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات؛ لأن يوسف عليه السلام ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميراثهم من حيث لا يشعرون، ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَئِئَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ [يوسف: ٦٥] الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي؛ لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة، وباب الضمان، وباب الكفالة؛ لأن قوله: ﴿وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾، من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئاً معلوماً أو مقارباً للمعلوم كحمل البعير؛ لأنه متعارف لمن يعمل له عملاً معلوماً وعملاً مجهولاً، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل، وقوله: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾، أي: ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها.

ومنها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها؛ لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجذبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله، ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه.

ومنها: حُسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض، حتى كثر ثروتهم الغلات جداً، حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها؛ لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله.

ومنها: مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين، وإكرام الضيف، وقررتها هذه الشريعة؛ لقول يوسف لإخوته: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾.

ومنها: أن من الحزم إذا أراد العبد فعلاً من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه، ويُقدّر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يُخشى ضرره.

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرّم؛ فإنّ يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشدّ المعالجة، ثم قال لهم بعدما أتوه، وزعموا أن الذئب أكله: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾، وقال لهم في الأخ الآخر: ﴿هَلْ ءَامَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾، ثم لما احتبس يوسف عنده، وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾، فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفترطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج.

ومنها: أن العمل بالشرعية فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيه فساد، ذلك لقولهم: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ [يوسف: ٧٣]، وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق؛ صلاح الدين والدنيا.

ومنها: الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه؛ أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى؛ لقوله: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُوا﴾ [يوسف: ٧٩].

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره، أو الرفعة لها بعد نزولها، غير ممنوع، بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر؛ فإنّ الأسباب أيضاً من القضاء والقدر؛ بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على

مُسَبِّهَا؛ لأمر يعقوب، حيث قال لبنيه: ﴿يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾، وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم، وأن هذا الأمر لم يُغْنِ شيئاً إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها؛ وهو شفقة الوالد على أولاده، والشرعية جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية، والحث عليها، مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «أحرص على ما ينفعك واستعن بالله»^(١).

ومنها: جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يُحمَد عليه العبد، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه، حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم ﴿أَيَّتَهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ﴾ [يوسف: ٧٠] إلى قوله: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِي ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٦]، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقاءه عنده من غير شعور منهم، فلما تقرّر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: ﴿جَزَاؤُهُ مَنْ أُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [يوسف: ٧٥]، أي: جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه، فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده، فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرّم هو الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرّمات أو إسقاط الواجبات.

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهّم غيره بأمرٍ لا يحبُّ أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف، حيث ألقى الصّواع في رَحْل أخيه، ثم استخرجها منه مُوهِّماً أنه سارق، وليس

(١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ﴾، ولم يقل: «من سرق متاعنا»، وكذلك لم يقل: «إنا وجدنا متاعنا عنده»؛ بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق؛ ليحصل المقصود الحاضر، وأنه يبقى عند أخيه، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبين الحال.

ومنها: قوله تعالى: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ﴾ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُوكَ ﴿[يوسف: ٧٩]، يدل على أنه لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ويؤخذ منه مسألة دقيقة، وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانًا إذا لم يتضمن فعلًا مُحَرَّمًا، أو تَرْكًا واجبًا، فإنهم طلبوا من يوسف أن يُحْسِنَ إليهم بتَرْكِ هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه، ويأخذ أحدهم بدله فامتنع، وقال: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ﴾ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُوكَ ﴿، فالإحسان إذا تضمن تَرْكَ العدل كان ظلمًا، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض، وبعض الزوجات على بعض، وإن كان إحسانًا إلى المخصَّص والمفضل لا يجوز؛ لأنه تَرْكٌ للعدل، وكذلك ما أشبه ذلك، والله أعلم.

ومنها: أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف ما يعملون به من قتلٍ أو طَرْحٍ في الأرض، وقرَّ رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففيه شاهد للقاعدة المشهورة «ارتكاب أخفَّ المفسدتين أولى من أغلظهما»، ولما قرَّ القرار على أخذ من وُجِدَ الصواع في رَحْله، وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع، خلصوا نجيًّا يتشاورون، فقرَّ رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون ويخبرون أهلهم، ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها، ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع

مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين، ولهذا قال: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ٨٣].

ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه؛ إما بمشاهدة أو خبر من يثق به، وتطمئن إليه النفس؛ لقولهم: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا﴾. ومنها: أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق.

ومنها: الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات، والحفاظة من الكريهات، وفي القصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير، وتماثل ذلك أن يقوم بالأسباب مستعيناً بالله واثقاً به، وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحقاق أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، وقال مع ذلك: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٦٤]، وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات؛ عليه أن يصبر، ويستعين بالله على ذلك، قال يعقوب عليه السلام حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى: ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]، وذلك أن الصبر على الطاعات، والصبر عن المحرمات، والصبر على المصيبات؛ لا يتم وينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله، وألا يتكلم العبد على نفسه، قال يوسف: ﴿وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [يوسف: ٣٣].

ومنها: قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]، وقوله: عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ٨٣]، في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات

قابَلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفّقهم الله للقيام بعبوديته في الحاليتين، ثم إذا كشف عنهم البلاء قابَلوا ذلك بالشكر والثناء على الله، وزيادة المعرفة بلطفه؛ لقول يوسف: ﴿يَتَأَبَّتْ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيّه يعقوب عليه السلام؛ حيث قضى بالفراق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة هذه المدة الطويلة، ويحزنه ذلك أشدّ الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة يغلب على الظن أنها تبلغ ثلاثين سنة فأكثر، من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع السنين إلى العشر، أو نحو ذلك على وجه الخرص والحزر، ثم مكث بضع سنين في السجن، والأكثر أنها سبع سنين، ثم بعد خروجه دخلت السبع السنين المخصبات، فهذه نحو إحدى وعشرين سنة، ثم دخلت السبع المجدبات، وتردّد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تُقارب الثلاثين ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه وهو دائم البكاء، ﴿وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾، ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف، وفقد بصره وهو صابرٌ لأمر الله، محتسبٌ الأجر من الله، قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦]، فإن الشكوى إلى الله لا تُنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق.

ومنها: أن شفاء الأمراض كما تكون بالأدوية الحسية تكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفا ما لا يحصل بغيره، فيعقوب عليه السلام

قد ابيضَّت عيناه من الحزن، وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه فارتدَّ بصيرًا لما كان فيه من رائحة يوسف، الذي كان داءً عينيَّه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال: إن القميص من الجنة، فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي، ونظير ذلك أيوب عليه السلام وصل به المرض والضر إلى حالة تعذَّر منها الشفاء، وأعيت الأطباء، فحيث أراد الله شفاء أمره أن يركض برجله الأرض، فأنبع له عينًا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر، وعاد كأحسن ما أنت راء، قال تعالى: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ [ص: ٤٢]، فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية، وبأسباب ربانية معنوية: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ١٧]، كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة، وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا.

ومنها: أن الفرج مع الكرب؛ وأنَّ مع العسر يسرًا؛ فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتدَّ به إلى أنهى ما يكون، وقال: ﴿يَتَأَسَّفُ عَلَى يُوسُفَ﴾، ثم قال: ﴿يَبْنَى أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾، ثم حصل الاضطراب لآل يعقوب ومُسهم الضر حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا: ﴿يَتَأْتِيَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِضِغَعَةٍ مُرْجَلَةٍ﴾، أي: قليلة حقيرة لا تقع الموقع، ﴿فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾، فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه أذن الله بالفرج، فحصل التلاقي في أشدَّ الأوقات إليه حاجة واضطرارًا،

فتمَّ بذلك الأجر وحصل السرور، وعُلِمَ من ذلك أنَّ الله يبتلي أنبياءه وأوليائه وأصفياه بالشدة والرِّخاء، والسرور والحزن، واليسر والعسر؛ ليمتحن صبرهم وشكرهم، وليستخرج منهم عبوديته في الحالين؛ بالشكر عند الرِّخاء، والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعِزَّانهم، كما ابتلى يعقوب ويوسف، وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفياه.

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد، وما هو فيه من مرضٍ أو فقرٍ ونحوهما، على غير وجه التسخُّط؛ لأنَّ إخوة يوسف قالوا: ﴿يَتَأْتِيَهَا الْعَزِيزُ مَسْنًا وَأَهْلُنَا الضَّرُّ﴾، وأقرَّهم يوسف على ذلك ولم يُنكَرْ عليهم.

ومنها: جواز سؤال الخلق، خصوصًا الملوك عند الضرورة؛ لقول إخوة يوسف: ﴿يَتَأْتِيَهَا الْعَزِيزُ مَسْنًا وَأَهْلُنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِضِغَعَةٍ مُزْجَلَةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف: ٨٨]، فإنهم سألوا المحابة في المعاملة والصدقة بدون عِوَضٍ، وإنما قلت: خصوصًا الملوك؛ لأنهم لا يُسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يُسألون من بيت المال، الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين.

ومنها: فضيلة التقوى والصبر، وأنَّ كلَّ خيرٍ في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأنَّ عاقبة أهلها أحسن العواقب؛ لقوله: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾، وأنَّ إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقًا، وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]، وهي تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأنَّ الله يجمع للمتقين بين خيرَي الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِكَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ • وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يوسف: ٥٦، ٥٧].

ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكراً حاله الأولى؛ ليُخَدِّثَ لذلك شكراً كلماً ذكرها؛ لقول يوسف عليه السلام: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ﴾.

ومنها: ما من الله به على يوسف من حسن عفوهِ عن إخوته، وأنه عفا عما مضى، ووعد في المستقبل ألا يُثْرَبَ عليهم، ولا يذكر منه شيئاً؛ لأنه يجرحهم ويُحْزِنُهُمْ، وقد أبدوا الندامة التامة، ولأجل هذا قال: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ [يوسف: ١٠٠]، ولم يقل: من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فَرَّقَ بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.

ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال، وأوصل إليه الشدائد والمِحَنَ؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات.

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائماً في تثبيت إيمانه، ويُعْمِلَ الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حُسْنَ الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسَّلَ بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يُتِمَّها عليه ويُحْسِنَ له العاقبة؛ لقول يوسف عليه السلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾، وليس هذا من يوسف تمنياً للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء لله أن يُحْسِنَ خاتمته ويتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.

إذا قيل: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينهما إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي المُلِحِّ، وعلمه أنه على الوجود، وحرصه الشديد على لُقياه؟

فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قَوَّيَتْ جداً لا خروج لها عن قضاء الله وقدره؛ فإن الله تعالى أراد ألا يحصل الاجتماع إلا في

الوقت الذي أجله، والحالة التي أرادها؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة، ومتى أراد الله شيئاً في وقت مخصوص قَدَّرَ من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد، فالأسباب بيد العزيز الحكيم، وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه وهم أمة عظيمة، والتيه مسافة قصيرة وهم بين أظهر قرى ومدن كثيرة، والمدة أربعون سنة لم يهتدوا طريقاً إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشداهم إلى مقصدهم.

وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين وهم في غار قريب من مدينة عظيمة، لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريد الله. فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف عليه السلام بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك، ولم يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم.

ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك، ولا يكاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك وأشباههم، ولهذا تردّد إخوته عليه فعرفهم، وهم لا يعرفونه؛ لما هو فيه من بهجة الولاية، وأيضاً قد فارقوه وهو صغير، ولم يروه إلا بعدما كبر، ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله أعلم.

هذا من جهة يعقوب وأولاده، أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردّد عليه إخوته وقد عرفهم، ولم يعرفهم بنفسه، ولم يستدع أبويه وأهله إلا في نهاية الأمر.

هذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك، فنسأله تعالى علماً نافعاً وعملاً متقبلاً، إنه جواد كريم.

قصة شعيب عليه السلام

شعيب عليه السلام نبأه^(١) الله، وأرسله إلى أهل مدين، وكانوا مع شركهم يَنخَسون المكايل والموازين، وَيَغشُّون في المعاملات، وَيَنْقُصون الناس أشياءهم، فدعاهم إلى توحيد الله، ونهاهم عن الشرك به، وأمرهم بالعدل في المعاملات، وزجرهم عن البُخس في المعاملات، وذَكَرَهم الخير الذي أَدَّرَهُ الله عليهم، والأرزاق المتنوعة، وأنهم ليسوا بحاجة إلى ظلم الناس في أموالهم، وخَوَّفَهم العذاب المحيط في الدنيا قبل الآخرة، فأجابوه ساخرين، وَرَدُّوا عليه متهكِّمين، فقالوا: ﴿يَسْخَعِبُ أَصْلَوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧]، أي: فنحن جازمون على عبادة ما كان آبَاؤنا يعبدون، وجازمون على أننا نفعل في أموالنا ما نريد من أي معاملة تكون، فلا ندخل تحت أوامر الله وأوامر رسله، فقال لهم: ﴿يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ [هود: ٨٨]، أي: أغناني الله، ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]، أي: ما نهيتكم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيها إلا وأنا أول تاركٍ لها، مع أن الله أعطاني ووسَّع عليّ، وأنا محتاج إلى المعاملة، ولكنني متقيّد بطاعة ربي، ﴿إِنْ أُرِيدُ﴾ في فعلي وأمري لكم ﴿إِلَّا الْإِصْلَاحَ﴾،

(١) أي: جعله نبيا.

أي: أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية ما استطعت: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨]، ثم خَوْفَهُمْ أَخَذَاتِ الْأُمَمِ الَّتِي حَوْلَهُمْ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، فَقَالَ: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٩]، ثم عرض عليهم التوبة، وَرَغَّبَهُمْ فِيهَا، فَقَالَ: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠] فلم يُفِدْ فِيهِمْ، فَقَالُوا: ﴿مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ﴾ [هود: ٩١]، وهذا لعنادهم وَبُغْضِهِمُ الْبَلِغَ لِلْحَقِّ، ﴿وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيرٍ﴾ قَالَ يَنْقُورُ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذُوا رَأْيَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ [هود: ٩١ - ٩٢].

ثم لما رَأَى عُتُوَّهُمْ قَالَ: ﴿وَيَنْقُورُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ [هود: ٩٣ - ٩٤] ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [هود: ٥٨]، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَزًّا أَخَذَ بِأَنْفُسِهِمْ حَتَّى كَادُوا يَخْتَنِقُونَ مِنْ شِدَّتِهِ، ثُمَّ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ أَرْسَلَ سَحَابَةً بَارِدَةً فَأَظْلَمَتْهُمْ، فَتَنَادَوْا إِلَى ظِلِّهَا غَيْرِ الظِّلِّ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا فِيهَا التَّهَبَّتْ عَلَيْهِمْ نَارًا، فَأَحْرَقَتْهُمْ، وَأَصْبَحُوا خَامِدِينَ مُعَذِّبِينَ مَذْمُومِينَ مُلْعُونِينَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ.

وفي قصة شعيب ﷺ فوائد متعددة

منها: أن بَخَسَ المكايل والموازين خصوصًا، وبَخَسَ الناس أشياءهم عموماً؛ من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة.

ومنها: أن المعصية الواقعة لمن عُدِمَ منه الداعي والحاجة إليها أعظم، ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب، والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج؛ لهذا قال شعيب لقومه: ﴿إِنِّي أَرْبُكُمْ بِخَيْرٍ﴾ [هود: ٨٤]، أي: بنعم كثيرة، فأَيُّ أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة.

ومنها: قوله: ﴿بَقِيَتْ لِلَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [هود: ٨٦] فيه الحثُّ على الرضا بما أعطى الله، والاكتفاء بحلاله عن حرامه، وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلُّع إلى ما عند الناس.

ومنها: فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات، وتَرْك المنكرات، وللنصيحة لعباد الله، وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب: ﴿أَصَلَّوْا تَكُنْ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ومن هنا تُعرَف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات، تتكرَّر في اليوم والليلة؛ لعِظَم وقعها، وشدة نفعها، وجميل آثارها، فله على ذلك أتم الحمد.

ومنها: أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته، وفي معاملاته المالية؛ داخل تحت حجر الشريعة، فما أُبيح له منها فعله، وما منعه الشرع تعيَّن عليه تَرْكُه، ومن يزعم أنه في ماله حرٌّ، له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة، فهو

بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك، وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان، والصدق والكذب، وفعل الخير والشر، الكل مباح، ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شرُّ الخليقة، ومذهب قوم شعيب يشبه هذا؛ لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة، وأباح لهم سواها، فردُّوا عليه أنهم أحرار في أموالهم، لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون، ونظير هذا قول من قال: ﴿إِنَّمَا الْبَنُوعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فمن سوَّى بين ما أباحه وبين ما حرَّمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه.

ومنها: أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس له أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له، وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين؛ لقول شعيب: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَى مَا أَنهَنكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨].

ومنها: أن الأنبياء جميعهم بُعثوا بالإصلاح والصلاح، ونَهَوْا عن الشرور والفساد، فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء، وخصوصاً إمامهم وخاتمهم محمد ﷺ، فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل، ووضع للخلق الأصول النافعة التي يَجُزُّون عليها في الأمور العادية والدنيوية، كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية، وأنه كما أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح، فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك، وأن يعلم أنه لا يقدر على ذلك، ولا على تكميله إلا بالله؛ لقول شعيب: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].

ومنها: أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم، وحُسن الخلق، ومقابلة المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك، وأن لا يُحِيطَهُ أذى الخلق، ولا يصدّه عن شيء من دعوته، وهذا الخلق كماله للرسول صلوات الله عليهم وسلم، فانظر إلى شعيب عليه السلام، وحُسن خلقه مع قومه، ودعوته لهم بكل طريق وهم يسمعونه الأقوال السيئة، ويقابلونه بالمقابلة الفعلية، وهو عليه السلام يحلم عليهم ويصفح،

ويتكلم معهم كلامَ مَنْ لم يصدر منهم له وفي حقه إلا الإحسان، ويُهَوِّنُ هذا الأمر أن هذا خُلِقَ مَنْ ظَفِرَ به وَحَاَزَهُ فقد فاز بالحظ العظيم، وأن لصاحبه عند الله المقامات العالية والنعيم المقيم، ويُهَوِّنُهُ أنه يعالج أُمَّمَا قد طُبِعُوا على أخلاقٍ إِزَالَتُهَا وَقَلْعُهَا أصعب مِنْ قَلْعِ الجبال الرواسي، ومرنوا على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح، وقَدَّمُوا على جميع المهمات عندهم، أفَتَظُنُّ مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول بأن هذه مذاهب باطلة وأقوال فاسدة، أم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟! كلا والله.

إن هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل، يُذَكِّرُونَ بِنِعْمِ الله، وأن الذي تفرَّد بالنعم يتعيَّن أن يُفَرَّد بالعبادة، ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لا يُعَدُّ ولا يُحْصَى، ويُذَكِّرُونَ بما في مذاهبهم من الزيف والفساد والاضطراب، والتناقض المزلزل للعقائد، الداعي إلى تَرْكُهَا، ويُذَكِّرُونَ بما بين أيديهم وما خَلَقَهُمْ من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة للرسل، المنكرة للتوحيد، ويُذَكِّرُونَ بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من المحاسن والمصالح، والمنافع الدينية والدنيوية، الجاذبة للقلوب، المسهلة لكل مطلوب، ومع هذا كله فيحتاج الخلق إلى الإحسان إليهم، وبَذْلُ المعروف، وأقل ذلك الصبر على أذاهم، وتحمل ما يصدر منهم، ولين الكلام معهم، وسلوك كل سبيلٍ حكمةٍ معهم، والتنقل معهم في الأمور بالاكْتِفَاءِ ببعض ما تسمح به أنفسهم؛ لِيُسْتَدْرَجَ بهم إلى تكميله، والبداة بالأهم فالأهم، وأعظمهم قيامًا بهذه الأمور وغيرها سيدهم وخاتمهم وإمام الخلق على الإطلاق محمد ﷺ.

ومنها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام، فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لأنَّ شَعِيبًا دعا قومه إلى التوحيد، وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجَعَلَ الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك.

ومنها: أن نقص المكايل والموازين من كبائر الذنوب، وتُخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكايل والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن بَخَسَ أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك، وكان سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: ﴿إِنِّي أَرْسَلُكُمْ فِي خَيْرٍ﴾، أي: فلا تسبّبوا إلى زواله بفعلكم.

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله، ويقنع بالحلال عن الحرام، وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرّمة، وأن ذلك خيرٌ له؛ لقوله: ﴿بَقِيَتْ لَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرّمة من المَحَق، وضدّ البركة.

ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنه رَتَّبَ العمل به على وجود الإيمان، فدلّ على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقصٌ أو معدومٌ.

ومنها: أن الصلاة لم تَزَلْ مشروعةً للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرّر عند الكفار فضلها، وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزانٌ للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها تكملُ أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختلُّ أحواله الدينيّة.

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان، وإن كان الله قد خوّلَه إياه؛ فليس له أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانةٌ عنده، عليه أن يقيم حقّ الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق، والامتناع من المكاسب التي حرّمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم أن أموالهم لهم يصنعون فيها ما يشاءون ويختارون، سواءً وافق حُكْمَ الله، أو خالفه.

ومنها: أن من تكلمة دعوة الداعي وتماها: أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول مُنتهِ عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام: ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُم عَنْهُ﴾، ولقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

ومنها: أن وظيفة الرسل وسئتهم وملتهم، إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها، أو بتحصيل ما يُقَدَّر عليه منها، وبدفع المفسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة.

وحقيقة المصلحة، هي التي تصلح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية.

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوماً ولا مذموماً في عدم فعله ما لا يقدر عليه؛ فعلى العبد أن يُقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه.

ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعيناً بربه، متوكلاً عليه، سائلاً له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومُسنديه، ولا يُعجب بنفسه؛ لقوله: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم، وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تُذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى.

ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسَمَح له عن ذنبه ويُعفى عنه؛ فإن الله تعالى يحبه ويودّه، ولا عبرة بقول من يقول: «إنَّ التائب إذا تاب فحسبه أن

يُغْفَرُ لَهُ، وَيَعُودُ عَلَيْهِ الْعَفْوُ، وَأَمَّا عَوْدُ الْوَدِّ وَالْحَبِّ فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾.

ومنها: أَنَّ اللَّهَ يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة؛ قد يعلمون بعضها، وقد لا يعلمون شيئاً منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم، أو أهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله عن شعيب رَجَمَ قومه بسبب رهطه، وَأَنَّ هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك؛ لأنَّ الإصلاح مطلوبٌ على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، وعملوا على جعل الولاية جمهوريةً يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية، وتحرص على إبادةها، وجعلهم عَمَلَةً وَخَدَمًا لهم.

نعم؛ إنَّ أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفعٌ ووقايةٌ للدين والدنيا مقدّمة، والله أعلم^(١).

(١) ومن فوائد قصة شعيب عليه السلام:

- حرمة الفساد في الأرض بالمعاصي، لا سيما البلاد التي طهرها الله بالإسلام، وأصلحها بشرائه.
- حرمة التلصص، وقطع الطرق، وتخويف المارة.
- حرمة الصّدّ عن سبيل الله بمنع الناس من التدئين، والالتزام بالشرعية ظاهراً وباطناً.
- وجوب الرضا بالحلال وإن قلّ، وسخط الحرام وإن كثر.
- كراهية إتيان الشيء بعد النهي عنه، وتزك الشيء بعد الأمر به والحث عليه.
- كراهية اللجاج والعناد لما يمنع من الاعتراف بالحق والالتزام به.
- بيان سُنّة بشرية، وهي أن الظلمة والمتكبرين يجادلون بالباطل، حتى إذا أعياهم الجدل وأفجموا بالحجج بدّل أن يُسلّموا بالحق ويعترفوا به ويقبلوه، فيستريحوا ويريحوا، يفزعون إلى القوة بطرد أهل الحق ونفيهم، أو إكراههم على قبول الباطل بالعذاب والنكال.

-
- = - لا يصح من أهل الحق بعد أن عرفوه ودعوا إليه أن يتنكروا، ويقبلوا الباطل بدله.
- استحباب الاستثناء في كل ما عزم عليه المؤمن مستقبلاً وإن لم يُرْذه أو حتى يفكر فيه.
- وجوب التوكل على الله عند تهديد العدو وتخويفه، والمُضي في سبيل الحق.
- مشروعية الدُّعاء، وسؤال الله تعالى الحُكْم بين أهل الحق وأهل الباطل؛ لأنَّ الله تعالى يحكم بالحق، وهو خير الحاكمين.
- مشروعية توبيخ الظالمين بعد هلاكهم، كما فعل رسول الله ﷺ بأهل القليب، وكما فعل صالح وشعيب عليهما السلام.

قصة أيوب عليه السلام

كان أيوب من أنبياء بني إسرائيل، ومن الأصفياء الكرام، وقد ذكره الله في كتابه، وأثنى عليه بالخصال الحميدة عمومًا، وبالصبر على البلاء خصوصًا؛ فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله وماله، ثم بجسده، فأصابه من البلاء ما لم يُصِبْ أحدًا من الخلق، فصبر لأمر الله، ولم يَزَلْ منيبًا لله.

ولما تطاول به المرض العظيم، ونسيه الصاحب والحميم نادى ربه: ﴿أَنِّي مَسْنِيَ الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، ف قيل له: ﴿أَزْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ [ص: ٤٢] فركض، فنبعت بركضته عين ماء بارد، ف قيل له: اشرب منها واغْتَسِلْ، ففعل ذلك، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من البلاء، ثم أعاد الله له أهله وماله، وأعطاه من النعم والخيرات شيئًا كثيرًا، وصار بهذا الصبر قدوةً للصابرين، وسلوةً للمبتلين، وعبرةً للمعتبرين، وكان في مرضه قد وجد على زوجته المرأة البارة الرحيمة في بعض شيء، فحلف أن يجلد لها مائة جلدة، فخفف الله عنه وعنهما، وقيل له: ﴿وَخُذْ بِرِدِكَ ضَغْثًا﴾ - حُرْمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها -، فيها مائة عود، ﴿فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ﴾ أي: ينحل بذلك يمينك، وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد من قبل شريعتنا؛ وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه، وفي هذا دليل على أن

مَنْ لَا يَحْتَمِلُ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ؛ لضعفه ونحوه أنه يَقامُ عليه مسمى ذلك؛ لأن الغرض التَّنْكِيلَ لیس الإِتْلَافَ والإِهْلَاقَ^(١).

(١) فوائد من قصة أيوب عليه السلام:

- قد يتلى الله تعالى مَنْ يحبه من عباده ليزيد في غُلُوِّ مقامه ورفعته شأنه.
- أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يُسَلِّطُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.
- غُلُوُّ مقام الصبر، ومثله الشكر، فالأول على البأساء، والثاني على النعماء.
- فضيلة الدُّعاء، وهو باب الاستجابة وطريقها، مَنْ أَلْهِمَهُ اللَّهُمَّ الاستجابة.
- فِي سَبِيلِ الصَّالِحِينَ مَوَاعِظٌ، وفي قصص الماضيِّينَ عِبَرٌ.
- مَنْ ابْتَلِيَ بِفَقْدِ مَالٍ أَوْ أَهْلٍ أَوْ وَلَدٍ فَصَبَرَ كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْخَلْفُ، وما يقال عند المصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجزني في مصيبي، واخلف لي خيراً منها» رواه مسلم.
- أَنَّ زَوَالَ كَرْبِ النَّبِيِّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عَلَى يَدِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ شِفَاءً بَدُونَ سَبَبٍ ظَاهِرٍ، بل بسبب هو الذي يباشره.
- أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَضْرِبَ زَوْجَتَهُ، وَأَنْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ وَلَا يَسْتَنْثِي.

قصة موسى عليه السلام

﴿ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ • إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذِخُّ أبنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِيءُ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ • وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ • وَنُكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ • وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ • فَالْقَطْعُ: أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ • وَقَالَتِ أُمُّرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ • وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ • وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ • وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ • فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَنَعْلَمَ أَنَّكَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القصص: ٣ - ١٣]

ومن جملة ما أبان - سبحانه -، قصة موسى وفرعون؛ فإنه أبداها وأعادها في عدة مواضع، وبسطها في هذا الموضع، فقال: ﴿ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ ﴾، فإن نبأهما غريب، وخبرهما عجيب. ﴿ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾،

فإليهم يُساق الخطاب، ويوجّه الكلام؛ حيث إنّ معهم من الإيمان ما يُقبلون به على تدبّر ذلك، وتلقّيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر، ويزدادون به إيماناً و يقيناً، وخيراً إلى خيرهم، وأما مَنْ عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجّة عليهم، وصانّه الله عنهم، وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه.

فأول هذه القصّة: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته، فصار من أهل العلوّ فيها، لا من الأغلّين فيها، ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾، أي: طوائف متفرّقة، يتصرّف فيهم بشهوته، وينفّذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته، ﴿يَسْتَضِعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ﴾ وتلك الطائفة هم بنو إسرائيل، الذين فضّلهم الله على العالمين، الذين ينبغي له أن يكرمهم ويجلّهم، ولكنه استضعفهم، بحيثُ إنه رأى أنّهم لا منعة لهم تمنعهم مما أرادهم فيهم، فصار لا يُبالي بهم، ولا يهتمّ بشأنهم، وبلغت به الحال إلى أنّه ﴿يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَسِتْحَىٰ نِسَاءَهُمْ﴾ خوفاً من أن يكثرُوا، فيغمروه في بلاده، ويصير لهم الملك. ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ الذين لا قصد لهم في إصلاح الدين، ولا إصلاح الدنيا، وهذا من إفساده في الأرض.

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بأن نُزيل عنهم موادّ الاستضعاف، ونُهلك مَنْ قاومهم، ونخذل من ناوَاهم، ﴿وَنَجْعَلَهُمْ آيَةً﴾ في الدين، وذلك لا يحصلُ مع استضعاف، بل لا بدّ من تمكين في الأرض، وقدرة تامة، ﴿وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ للأرض، الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة.

﴿وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾، فهذه الأمور كلّها، قد تعلّقت بها إرادة الله، وجرث بها مشيئته، وكذلك نريد أن نُريَ ﴿فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ﴾ وزيره ﴿وَحُنُودَهُمَا﴾ التي بها صالوا وجالوا، وعَلَوْا وَبَغَوْا، ﴿مِنْهُمْ﴾، أي: من هذه الطائفة المستضعفة ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ من إخراجهم من ديارهم، ولذلك كانوا يَسْعَوْنَ في قمعهم، وكسّر شوكتهم، وتقتيل أبنائهم، الذين هم محلّ ذلك؛

فكل هذا قد أراده الله، وإذا أراد أمرًا سهّل أسبابه، ونهّج طرقه، وهذا الأمر كذلك؛ فإنه قدّر وأجرى من الأسباب - التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سببٌ موصلٌ إلى هذا المقصود.

فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه، وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يُذَبِّحون بها الأبناء، أوحى إلى أمّه أن تُرْضِعْه، ويمكث عندها، ﴿فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ﴾ بأن أَحْسَسَتْ أَحَدًا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم، ﴿فَكَأَلَقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ أي: نيل مصر، في وسط تابوتٍ مُغْلَقٍ، ﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فبشّرها بأنه سيردّه عليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم، ويجعله الله رسولًا، وهذا من أعظم البشائر الجليّة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى؛ ليطمئن قلبها، ويسكن رَوْعُهَا، فكأنّها خافت عليه، وفعلت ما أمرت به؛ ألقته في اليمّ، فساقه الله تعالى حتى التقطه ﴿ءَالُ فِرْعَوْنَ﴾، فصار من لقطهم، وهم الذين باشروا وُجْدانه؛ ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ أي: لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوًّا لهم وحزنًا يحزنهم؛ بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأنّ الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيّض الله أن يكون زعيمهم يتربّي تحت أيديهم، وعلى نظريهم، وبكفالتهم.

وعند التدبّر والتأمّل تجد في طيّ ذلك من المصالح لبني إسرائيل، ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم، ومنع كثير من التعديّات قبل رسالته؛ بحيث إنّه صار من كبار المملّكة، وبالطبع إنّه لا بدّ أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه، هذا وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقّدة، ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم الدُّلّ والإهانة إلى ما قصّ الله علينا بعضه - أن صار بعض أفراد هذا الشعب القاهر العالي في الأرض، كما سيأتي بيانه، وهذا مقدّمة للظهور؛ فإنّ الله تعالى من سنّته الجارية أن

جعل الأمور تمشي على التدريج شيئاً فشيئاً، ولا تأتي دفعةً واحدةً، وقوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَنَّ وَخَنُودَهُمَا كَانُوا خَطِيعِينَ﴾، أي: فأرذنا أن نعاقبهم على خطئهم ونكيدهم، جزاءً على مكرهم وكيدهم.

فلما التقطه آل فرعون حنن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم، ﴿وَقَالَتْ﴾: هذا الولد ﴿قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ﴾، أي: أبقيته لنا؛ ليتقر به أعيننا، ونُسَرَّ به في حياتنا، ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾، أي: لا يخلو؛ إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا، أو نرقيه درجةً أعلى من ذلك؛ نجعله ولدًا لنا، ونكرمه ونجّله، فقدّر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة؛ فإنه لما صار قُرّة عينٍ لها، وأحبّته حبّاً شديداً، فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كَبُرَ ونَبَأَ الله وأرسله، فبادرت إلى الإسلام والإيمان به، رضي الله عنها وأرضاها، قال الله تعالى عن هذه المراجعات والمقاولات في شأن موسى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ما جرى به القلم، ومضى به القدر؛ من وصوله إلى ما وصل إليه، وهذا من لطفه تعالى؛ فإنهم لو شعروا لكان لهم وله شأن آخر.

ولما فقدت موسى أمّه حزنت حزناً شديداً، وأصبح فؤاؤها فارغاً من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشرية، مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف، ووعدا برّده، ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ﴾ أي: بما في قلبها، ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ فبُثْنَاهَا، فصبرت، ولم تُبْدِ به؛ ﴿لِتَكُونَ﴾ بذلك الصبر والثبات ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه، ودلّ ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليلٌ على ضعف إيمانه.

﴿وَقَالَتْ﴾ أم موسى ﴿لِأُخْتِيهِ قُصِّيهِ﴾، أي: اذهبي فقُصِّي الأثر عن أخيك، وابحثي عنه، من غير أن يُجسَّس بك أحدٌ أو يشعروا بمقصودك، فذهبت تقصّه، ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، أي: أبصرته على وجهٍ،

كأنها مازة لا قصد لها فيه، وهذا من تمام الحزم والحذر؛ فإنها لو أبصرته، وجاءت إليهم قاصدة؛ لظنوا بها أنها هي التي ألقته، فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله، ومن لطف الله بموسى وأمه أن منعه من قبول ثدي امرأة، فأخرجوه إلى السوق رحمة به، ولعل أحدا يطلبه، فجاءت أخته وهو بتلك الحال، ﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ﴾، وهذا جلُّ غرضهم؛ فإنهم أحبوه حبًا شديدًا، وقد منعه الله من المراضع، فخافوا أن يموت، فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالاته والنصح له بادروا إلى إجابتها، فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت، ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ﴾ كما وعدناها بذلك، ﴿كَيِّنَّا نَفْرًا عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك، ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾، فأريناها بعض ما وعدناها به عيانًا؛ ليطمئن بذلك قلبها، ويزداد إيمانها، وليتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، فإذا رأوا السبب متشوشًا شوش ذلك إيمانهم؛ لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة.

فاستمر موسى ﷺ عند آل فرعون، يتربى في سلطانهم، ويركب مراكبهم، ويلبس ملابسهم، وأمه بذلك مطمئنة، قد استقر أنها أمه من الرضاع، ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليه، وتأمل هذا اللطف، وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه، وتيسير الأمر الذي صار به التعلق بينه وبينها، الذي بان للناس أنه هو الرضاع الذي بسببه سميها أمًا، فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقًا وحقًا.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ • وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا وَمِنَ الْغَيْبِ

عَدُوٍّ فَاسْتَغْنَاهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ * قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ * فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ * فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّى أَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ * وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوَسَّى ابْنَ الْاِمْلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ * فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ * [القصص: ١٤ - ٢٢].

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ من القوة والعقل واللب، وذلك نحو أربعين سنة في الغالب، ﴿وَأَسْتَوَى﴾، كملت فيه تلك الأمور، ﴿ءَايَنْتَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ أي: حُكْمًا يعرف به الأحكام الشرعية، ويحكم به بين الناس، وعلماً كثيراً، ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ في عبادة الله، المحسنين لخلق الله؛ نعطيهم علماً وحكماً بحسب إحسانهم، ودلَّ هذا على كمال إحسان موسى ﷺ. ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا﴾، إما وقت القائلة، أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار، ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾، أي: يتخاصمان ويتضاربان ﴿هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ﴾ أي: من بني إسرائيل، ﴿وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ القبط، ﴿فَاسْتَغْنَاهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾؛ لأنه قد اشتهر، وعلم الناس أنه من بني إسرائيل، واستغاثته لموسى دليلٌ على أنه بلغ موسى ﷺ مبلغاً يُخَافُ منه، ويُرجى من بيت المملكة والسلطان، ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَى﴾، أي: وَكَزَّ^(١) الذي من عدوه استجابةً لاستغاثة الإسرائيلي، ﴿فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ أي: أماته من تلك الوكزة؛

(١) الْوَكَزُ: الطَّنْ، والدَّفْع، والضَرْب بجميع الكَفِّ.

لشدتها وقوة موسى، فندم موسى ﷺ على ما جرى منه، و﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أي: من تزيينه ووسوسته، ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾، فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البيئة، وحرصه على الإضلال، ثم استغفر ربّه، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، خصوصاً للمُخْبِتِينَ، المبادرين للإنبابة والتوبة؛ كما جرى من موسى ﷺ، فقال موسى: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ بالتوبة والمغفرة، والنعم الكثيرة، ﴿فَلَنْ أَكُونُ ظَاهِرًا﴾ أي: مُعِينًا ومساعدًا ﴿لِلْمُجْرِمِينَ﴾، أي: لا أُعِين أحدًا على معصية، وهذا وَعْدٌ من موسى ﷺ، بسبب مَنَّةِ الله عليه أَنْ لَا يُعِينَ مُجْرِمًا، كما فعل في قتل القبطي، وهذا يفيدُ أَنْ النعم تقتضي من العبد فعل الخير، وترك الشر.

فلما جرى منه قتل الذي هو مِنْ عَدُوِّهِ أصبح ﴿فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ هل يشعرُ به آلُ فرعون أم لا؟ وإنما خاف؛ لأنّه قد عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِ هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل، فبينما هو على تلك الحال؛ ﴿فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ﴾ على عَدُوِّهِ ﴿يَسْتَصْرِحُهُ﴾ على قبطيٍّ آخر، ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى﴾ موبِّحًا له على حاله: ﴿إِنَّكَ لَفََوِيٌّ مُبِينٌ﴾، أي: بَيِّنُ الغواية، ظاهر الجراءة، ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ﴾ موسى ﴿بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ أي: له وللمخاصم المستصرخ لموسى، أي: لم يَزَلِ اللَّجَاجُ بَيْنَ الْقَبْطِيِّ وَالْإِسْرَائِيلِيِّ، وهو يستغيثُ بموسى، فأخذته الحميّة، حتى همَّ أَنْ يَبْطِشَ بِالْقَبْطِيِّ، فقال له القبطيُّ زاجرًا له عن قتله: ﴿أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾؛ لأنَّ من أعظم آثار الجَبَّار في الأرض قتل النفس بغير حق، ﴿وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ وإلَّا فلو أردت الإصلاح لَحُلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِنْ غَيْرِ قَتْلِ أَحَدٍ، فانكفَّ موسى عن قتله، وازعوى لوعظه وزجره، وشاع الخبرُ بما جرى من موسى في هاتين القضيتين، حتى تراوَدَ ملأُ فرعون وفرعونُ على قتله، وتشاوروا على ذلك، فقيضَ الله ذلك الرجل الناصح، وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع

عليه رأي ملئهم، فقال: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ﴾ أي: ركضاً على قدميه من نصحه لموسى، وخوفه أن يوقعوا به، قبل أن يشعر، فقال: ﴿يَكُونُ سَيِّئٌ لَّكَ أَلَمْ لَا يَأْتَمُرُونَ بِكَ﴾ أي: يتشاورون فيك؛ ﴿لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ﴾ من المدينة ﴿إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ فامتثل نصحه. ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ أن يُوقع به القتل، ودعا الله و﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، فإنه قد تاب من ذنبه، وفعله غضباً من غير قصد منه للقتل؛ فتوعدّهم له ظلم منهم وجراءة، ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ أي: قاصداً بوجهه مدين، وهو جنوبي فلسطين حيث لا ملك لفرعون، ﴿قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي: وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق، فهده الله سواء السبيل، فوصل إلى مدين.

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ فسقى لهما ثم تولّى إلى الظل فقال ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكَ آتِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ قالت إحداهما يتأبّت استنجره إني خير من استنجرت القويّ الأميين ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين فضيت فلا عذوبك عليّ والله على ما نقول وكيل ﴿[القصص: ٢٣ - ٢٨].

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة، ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ﴾ أي: دون تلك الأمة، ﴿امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ غنمهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن مزاحمة الرجال، وبخلهم وعدم مروءتهم عن السقي لهما، ﴿قَالَ﴾ لهما موسى: ﴿مَا خَطْبُكُمَا﴾، أي: ما شأنكما بهذه الحالة؟ ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ أي: قد جرت

العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يُصدِرَ الرعاء مواشيهم^(١)؛ فإذا خلا لنا الجوُّ سقيناً، ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾، أي: لا قوَّة له على السقي، فليس فينا قوَّةٌ نقتدِرُ بها، ولا لنا رجالٌ يزاحمون الرعاء، فَرَقَّ لهما موسى عليه السلام ورحمهما، ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ غير طالبٍ منهما الأجر، ولا له قصدٌ غير وجه الله تعالى، فلما سقى لهما، وكان ذلك وقت شدة حرٍّ وسط النهار، بدليل قوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾؛ مستريحاً لتلك الظلال بعد التعب، ﴿فَقَالَ﴾ في تلك الحالة مسترزقاً ربّه: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾، أي: إنِّي مفتقرٌ للخير الذي تسوقه إليَّ وتيسره لي، وهذا سؤالٌ منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال، فلم يَزَلْ في هذه الحالة داعياً ربه متملّقاً، وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما، وأخبرتاه بما جرى، فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى، ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾، وهذا يدلُّ على كرم عنصريها، وخلقها الحسن؛ فإنَّ الحياء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصاً في النساء، ويدلُّ على أنَّ موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقي بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يُستحى منه عادة، وإنَّما هو عزيزُ النفس، رأت من حُسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه، فقالت له: ﴿إِنَّكَ إِنِّي يَدْعُوكَ لِجَزْيِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾، أي: لا ليمنَّ عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنَّما قصده أن يكافئك على إحسانك، فأجابها موسى، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾، من ابتداء السبب الموجب لهربه، إلى أن وصل إليه، ﴿قَالَ﴾ مسكناً روعه، جابراً قلبه: ﴿لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، أي: ليذهب خوفك ورؤعك؛ فإنَّ الله نجَّاك منهم، حيث وصلت إلى هذا المحلِّ الذي ليس لهم عليه سلطان، ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا﴾، أي: إحدى ابنتيه: ﴿يَتَأَبَّتُ اسْتَجِرُّهُ﴾، أي: اجعله أجيئاً عندك يرعى الغنم ويسقيها، ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ أي:

(١) أي: يرُدُّ الرعاةُ أغنامهم عن الماء.

إِنَّ موسى أُولَى مَنْ اسْتَوْجِرَ؛ فَإِنَّهُ جَمَعَ الْقُوَّةَ وَالْأَمَانَةَ، وَخَيْرَ أَجِيرٍ اسْتَوْجِرَ مَنْ جَمَعَهُمَا؛ أَيِ: الْقُوَّةَ وَالْقُدْرَةَ عَلَى مَا اسْتَوْجِرَ عَلَيْهِ، وَالْأَمَانَةَ فِيهِ بِعَدَمِ الْخِيَانَةِ، وَهَذَانِ الْوَصْفَانِ يَنْبَغِي اعْتِبَارُهُمَا فِي كُلِّ مَنْ يَتَوَلَّى لِلْإِنْسَانِ عَمَلًا بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرَهَا؛ فَإِنَّ الْخُلْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِفَقْدِهِمَا، أَوْ فَقْدِ إِحْدَاهُمَا، وَأَمَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا فَإِنَّ الْعَمَلَ يَتِمُّ وَيَكْمُلُ، وَإِنَّمَا قَالَتْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا شَاهَدَتْ مِنْ قُوَّةِ موسى عِنْدَ السَّقْيِ لِهَمَا وَنَشَاطِهِ مَا عَرَفَتْ بِهِ قُوَّتَهُ، وَشَاهَدَتْ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِيَانَتِهِ، وَأَنَّهُ رَحِمَهُمَا فِي حَالِهِ لَا يُرْجَى نَفْعُهُمَا، وَإِنَّمَا قَضَدَهُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى.

فَقَالَ صَاحِبُ مَدِينٍ لِمُوسَى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنَكِّمَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي﴾ أَيِ: تَصِيرَ أَجِيرًا عِنْدِي ﴿ثَمَنِي حَبِجٌ﴾، أَيِ: ثَمَانِي سَنِينَ، ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ تَبَرُّعَ مِنْكَ لَا شَيْءَ وَاجِبٍ عَلَيْكَ، ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾ فَأَحْتَمَّ عَشْرَ السَّنِينَ، أَوْ مَا أُرِيدُ أَنْ أَسْتَأْجِرَكَ لِأَكْلَفِكَ أَعْمَالًا شَاقَّةً، وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرْتِكَ لَعَمَلٍ سَهْلٍ يَسِيرٍ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ، ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فَرَّغَهُ فِي سَهُولَةِ الْعَمَلِ، وَفِي حُسْنِ الْمَعَامَلَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ الصَّالِحَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحَسِّنَ خُلُقَهُ مَهْمَا أَمَكْنَهُ، وَأَنَّ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْهُ أَبْلَغُ مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ مُوسَى ﷺ - مُجِيبًا لَهُ فِيمَا طَلَبَهُ مِنْهُ -: ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾، أَيِ: هَذَا الشَّرْطُ الَّذِي أَنْتَ ذَكَرْتَ رَضِيتُ بِهِ، وَقَدْ تَمَّ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ سِوَاءَ قَضَيْتُ الثَّمَانِيَةَ الْوَاجِبَةَ، أَمْ تَبَرَّعْتَ بِالزَّائِدِ عَلَيْهَا، ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ حَافِظٌ يَر_اقِبُنَا، وَيَعْلَمُ مَا تَع_اقَدْنَا عَلَيْهِ.

وهذا الرجلُ أَبُو الْمَرَاتِينِ صَاحِبُ مَدِينٍ لَيْسَ بِشُعَيْبِ النَّبِيِّ الْمَعْرُوفِ، كَمَا اشتهر عند كثير من الناس؛ فَإِنَّ هَذَا قَوْلٌ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَغَايَةُ مَا يَكُونُ أَنَّ شُعَيْبًا ﷺ قَدْ كَانَتْ بِلَدِهِ مَدِينٌ، وَهَذِهِ الْقَضِيَةُ جَرَتْ فِي مَدِينٍ؛ فَأَيْنَ الْمَلَاذِمَةُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ؟! وَأَيْضًا فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ أَنَّ مُوسَى أَدْرَكَ زَمَانَ شُعَيْبٍ، فَكَيْفَ

بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجل شعيياً لذكره الله تعالى، ولسمّته المرأتان، وأيضاً فإن شعيياً عليه السلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه، ولم يبقَ إلا من آمن به، وقد أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء وصدّ ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب، فيحسن إليهما، ويسقي ماشيتهما، وما كان شعيب ليرضى أن يرضى موسى عنده ويكون خادماً له وهو أفضل منه وأعلى درجة، إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة، وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي ﷺ، والله أعلم.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ءَأَسَىٰ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي ءَأَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾
 ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَأَن أَلْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نُتْزِعًا أَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾ أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَنبَكَ بَرَهَنَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۖ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۖ قَالَ سَنُنْذِرُ عَصَاكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمَا سُُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴾ [القصص: ٢٩ - ٣٥].

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ ﴾ يُحتمل أنه قضى الأجل الواجب، أو الزائد عليه، كما هو الظن بموسى ووفائه؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه، وظن من طول المدة أنهم قد تناسوا ما صدر منه، ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ قاصداً مصر، ﴿ ءَأَسَى ﴾، أي: أبصر، ﴿ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي ءَأَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾، وكان قد أصابهم البرد، وتاهوا في الطريق، فلما أتاها نودي: ﴿ يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ ﴾

رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥٦﴾، فأخبر بالوحيته وربوبيته، ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتأله، كما صرح به في الآية الأخرى، ﴿فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.

﴿وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ﴾، فألقاها ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا نُتْزِئُ﴾ تسعى سعيًا شديدًا، ولها صورة مهيلة ﴿كَأَنَّهُ جَانٌّ﴾ ذكر الحيات العظيم، ﴿وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾، أي: يرجع لاستيلاء الرُّوع على قلبه، فقال الله له: ﴿يَمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾، وهذا أبلغ ما يكون في التأمين، وعدم الخوف؛ فإن قوله: ﴿أَقْبِلْ﴾ يقتضي الأمر بإقباله، ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكون إقباله، وهو لم يزل في الأمر المخوف، فقال: ﴿وَلَا تَخَفْ﴾، أمر له بشيئين: إقباله، وأن لا يكون في قلبه خوف، ولكن يبقى احتمال، وهو أنه قد يُقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه، فقال: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾، فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه، فأقبل موسى ﷺ غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئنًا واثقًا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه، وتم يقينه، فهذه آية أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون؛ ليكون على يقين تام، فيكون أجراً له، وأقوى وأصلب، ثم أراه الآية الأخرى، فقال: ﴿أَسْأَلُكَ بِكَ﴾، أي: أدخلها ﴿فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ﴾، فسلكتها وأخرجها، كما ذكر الله تعالى، ﴿وَأَضْمَمْنَا إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾، أي: ضم جناحك - وهو عضدك - إلى جنبك؛ ليزول عنك الرهب والخوف، ﴿فَذَنِّكَ﴾؛ انقلاب العصا حية، وخروج اليد بيضاء من غير سوء، ﴿بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾، أي: حجتان قاطعتان من الله ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٥٧﴾، فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم، بل لا بد من الآيات الباهرة، إن نفعت، فقال موسى ﷺ معتذراً من ربه، وسائلاً له المعونة على ما حمّله، وذاكراً له الموانع التي فيه؛ ليُزيل ربه ما يخدره منها: ﴿رَبِّ إِنِّي قُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا﴾، أي: ﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ﴾ * وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾، أي:

معاونًا ومساعدًا ﴿يُصَدِّقُنِي﴾ فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق، فأجابه الله إلى سؤاله، فقال: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾، أي: نعاونك به ونقويك، ثم أزال عنه محذور القتل، فقال: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنًا﴾، أي: تسلطانًا، وتمكنًا من الدعوة بالحجة، والهيبة الإلهية من عدوهما لهما، ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾، وذلك بسبب آياتنا، وما دلت عليه من الحق، وما أزعجت به من بأسرها ونظر إليها، فهي التي بها حصل لكما السلطان، واندفع بها عنكم كيد عدوكم، وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي العدد والعدد، ﴿أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾، وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت، وهو وحده فريد، وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدًا، فلم تزل الأحوال تتطور، والأمور تنتقل، حتى أنجز الله له موعوده، ومكنه من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ • حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ • قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ • فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ • وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِ • قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ • يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَأَمَّا تَأْمُرُونَ • قَالُوا أَرَجِهَ أَخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ • يَا تَوَكَّ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ • وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ • قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ • قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ • قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ • • وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن ألقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ • فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ • فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَافِرِينَ • وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ • قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ • رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ • قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَن ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ • لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ • قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ • وَمَا نُنْقِمُ

مِنَّا إِلَّا أَنْتَ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ • وَقَالَ الْمَلَأُ
 مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَدِّلُ أَبْنَاءَهُمْ
 وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ • قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا
 إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ • قَالُوا أَوِذْنَا مِنْ
 قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ
 وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ • وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
 بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ • فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ
 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ؕ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرْتُمْ عَنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ • وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِيَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ • فَأَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ؕ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
 مُجْرِمِينَ • وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ آدُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيُنْزِلَ
 كَشْفَتَ عَنَّا الرِّجْزَ لِنُؤْمِنَ لَكَ وَلِنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ • فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
 الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿الأعراف: ١٠٤ - ١٣٥﴾.

﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ حين جاء إلى فرعون يدعو إلى الإيمان: ﴿يَفِرْعَوْنُ إِنِّي
 رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، أي: إني رسولٌ من مُرْسِلٍ عظيم، وهو ربُّ العالمين،
 الشامل للعالم العلوي والسفلي، مربِّي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية،
 التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى، بل يُرْسِلُ إليهم الرُّسُلَ مبشِّرين
 ومنذرين، وهو الذي لا يقدر أحدٌ أن يتجرأ عليه، ويدَّعي أنه أرسله ولم
 يُرْسِلْهُ، فإذا كان هذا شأنه، وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ فحقيقٌ عليّ
 أن لا أكذب عليه، ولا أقول عليه إلا الحق؛ فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني
 بالعقوبة، وأخذني أخذٌ عزيزٌ مقتدر، فهذا مُوجِبٌ لأن ينقادوا له ويتبعوه،
 خصوصًا وقد جاءهم ببيِّنة من الله واضحة على صحَّة ما جاء به من الحق،
 فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته، ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به،

وأتباعهم له، وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين أولاد الأنبياء، وسلسلة يعقوب عليه السلام، الذي موسى عليه السلام واحد منهم، فقال له فرعون: ﴿إِنْ كُنْتَ حِثَّتْ نِيَابَتِي فَأَتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾. ﴿فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ﴾ في الأرض، ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾، أي: حية ظاهرة تسعى، وهم يشاهدونها، ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ﴾ من جيبه، ﴿فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِیْنَ﴾ من غير سوء؛ فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه، وأنه رسول رب العالمين، ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ فلهذا ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا، وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾، أي: ماهر في سحره، ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه ﴿يُرِيدُ﴾ موسى بفعله هذا ﴿أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِكَ﴾، أي: يريد أن يجليكم من أوطانكم، ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾، أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى، وما يندفع به ضرره بزعمهم عنهم؛ فإن ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه، وإلا دخل في عقول أكثر الناس، فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾، أي: احبسهما وأمهلهما، وابعث في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة، ويأتون بكل سحار عليم، أي: يجيئون بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به موسى، فقالوا: يا موسى ﴿فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى﴾. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى * فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ.

وقال هنا: ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ﴾ طالبين منه الجزاء إن غلبوا، فقالوا: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾؟ فقال فرعون: ﴿نَعَمْ﴾ لكم أجر، ﴿وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ فوعدهم الأجر والتقريب، وعُلُوَّ المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبدلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى، فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم، ﴿قَالُوا﴾ على وجه التألّي وعدم المبالاة بما جاء به

موسى: ﴿يَكْمُوسَىٰ إِمَامًا أَن تُلْقَىٰ﴾ ما معك، ﴿وَأِمَّا أَن تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقَيْنِ﴾، فقال موسى: ﴿الْقُوا﴾ لأجل أن يرى الناس ما معهم وما مع موسى، ﴿فَلَمَّا الْقُوا﴾ حبالهم وعصيهم إذا هي من سحرهم كأنها حيات تسعى، فسحروا ﴿أَعْيَتِ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ لم يوجد له نظير من السحر، ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ﴾ فألقاها، ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ فتلقف جميع ﴿مَا يَأْكُفُونَ﴾، أي: يكذبون به ويُمَوِّهون، ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ﴾، أي: تبين، وظهر واستعلن في ذلك المجمع، ﴿وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿فَغَلِبُوا هُنَالِكَ﴾، أي: في ذلك المقام، ﴿وَأَنقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾، أي: حقيرين قد اضمحل باطلهم، وتلاشى سحرهم، ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله، وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر، الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله، لا يدان لأحد بها، فألقي ﴿السَّحَرَةُ سَجِدِينَ﴾ ﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، أي: وصدقنا بما بُعِثَ به موسى من الآيات البينات، فقال لهم ﴿فِرْسَوْنَ﴾ متهدداً على الإيمان: ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَن ءَاذَنَ لَكُمْ﴾، كان الخبيث حاكماً مستبداً على الأبدان والأقوال، قد تقرّر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع، وأمره نافذ فيهم، ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه، وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها، وتعجز عن المدافعة عن حقوقها، ولهذا قال الله عنه: ﴿فَأَسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾، وقال هنا: ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَن ءَاذَنَ لَكُمْ﴾، أي: فهذا سوء أدب منكم وتجروء عليّ، ثم موّه على قومه، وقال: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا﴾، أي: إن موسى كبيركم الذي علّمكم السحر، فتواطأتم أنتم وهو على أن تغلبوا له فيظهر فتتبعونه، ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم، فتخرجوا منها أهلها، وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسى ﷺ لم يجتمع بأحد منهم، وأنهم

جَمِعُوا عَلَى نَظَرِ فِرْعَوْنَ وَرَسُولِهِ، وَأَنْ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَى آيَةً إِلَهِيَّةً، وَأَنْ السِّحْرَةَ قَدْ بَذَلُوا مَجْهُودَهُمْ فِي مَغَالِبَةِ مُوسَى، حَتَّى عَجَزُوا، وَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، فَاتَّبَعُوهُ، ثُمَّ تَوَعَّدَهُمْ فِرْعَوْنَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ مَا أَجِلُّ بِكُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ.

﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ﴾ زَعَمَ الْخَبِيثُ أَنَّهُمْ مَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وَسَيَصْنَعُ بِهِمْ مَا يَصْنَعُ بِالْمَفْسِدِينَ؛ مِنْ تَقْطِيعِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ مِنْ خَلْفٍ، أَي: الْيَدِ الْيُمْنَى وَالرَّجْلَ الْيُسْرَى، ﴿ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ﴾ فِي جَذُوعِ النَّخْلِ؛ لَتَحْتَزُّوا^(١) بِزَعْمِهِ ﴿أَجْمَعِينَ﴾، أَي: لَا أَفْعَلُ هَذَا الْفِعْلَ بِأَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ، بَلْ كُلُّكُمْ سَيَذُوقُ هَذَا الْعَذَابَ. فَقَالَ السِّحْرَةَ الَّذِينَ آمَنُوا لِفِرْعَوْنَ حِينَ تَهَدَّدَهُمْ: ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾، أَي: فَلَا نَبَالِي بِعُقُوبَتِكَ؛ فَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، ﴿وَمَا نُنْقِمُ مَنَّا﴾، أَي: وَمَا تَعِيبُ مِنَّا عَلَى إِنْكَارِكَ عَلَيْنَا وَتَوَعُّدِكَ لَنَا، فَلَيْسَ لَنَا ذَنْبٌ ﴿إِلَّا أَنْتَ أَمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا﴾، فَإِنْ كَانَ هَذَا ذَنْبًا يُعَابُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَحَقُّ صَاحِبَهُ الْعُقُوبَةَ، فَهُوَ ذَنْبُنَا، ثُمَّ دَعَا اللَّهُ أَنْ يَثْبِتَهُمْ وَيَصْبِرَّهُمْ، فَقَالُوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ﴾، أَي: أَفِضْ ﴿عَلَيْنَا صَبْرًا﴾، أَي: عَظِيمًا، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّنْكِيرُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُحَنَّةً عَظِيمَةً، تُوْدِي إِلَى ذَهَابِ النَّفْسِ، فَيَحْتَاجُ فِيهَا مِنَ الصَّبْرِ إِلَى شَيْءٍ كَثِيرٍ؛ لِيُثَبِّتَ الْفُؤَادَ، وَيُطْمِئِنِّ الْمُؤْمِنُ عَلَى إِيْمَانِهِ، وَيَزُولَ عَنْهُ الْانْزِعَاجُ الْكَثِيرُ، ﴿وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾، أَي: مُنْقَادِينَ لِأَمْرِكَ، مُتَّبِعِينَ لِرَسُولِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَوْقَعَ بِهِمْ مَا تَوَعَّدَهُمْ عَلَيْهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ثَبَّتَهُمْ عَلَى الْإِيْمَانِ.

هَذَا وَفِرْعَوْنَ وَمَلُؤُهُ وَعَامَّتُهُمُ الْمُتَّبِعُونَ لِلْمَلَأِ قَدْ اسْتَكْبَرُوا عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَجَحَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُغْلًا، وَقَالُوا لِفِرْعَوْنَ مَهَيِّجِينَ لَهُ عَلَى الْإِيْقَاعِ بِمُوسَى، وَزَاعِمِينَ أَنْ مَا جَاءَ بَاطِلٌ وَفَسَادٌ: ﴿أَنْذَرْتُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بِالْدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ، الَّتِي هِيَ الصَّلَاحُ فِي الْأَرْضِ، وَمَا هُمْ عَلَيْهِ هُوَ الْفَسَادُ، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ لَا يِيَالُونَ بِمَا يَقُولُونَ،

(١) أَي: لِيُصِيبَكُمْ الْخَزْيُ وَالْهَوَانُ.

﴿وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ﴾، أي: يدعك أنت وآلهتك، وينهى عنك، ويصد الناس عن اتباعك، فقال فرعونُ مجيباً لهم بأنه سَيَدْعُ بني إسرائيل مع موسى بحالة لا يَنُمُونَ فيها، ويأمنُ فرعونُ وقومه بزعمه من ضررهم: ﴿سَنُقْلِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾، أي: نستبقيهن فلا نقتلن، فإذا فعلنا ذلك أَمِنَّا من كثرتهم، وكُنَّا مستخدمين لباقيهم، ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال، ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة، وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة.

فقال ﴿مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ موصياً لهم - في هذه الحالة التي لا يقدرُونَ معها على شيء ولا مقاومة - بالمقاومة الإلهية، والاستعانة الربانية: ﴿أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾، أي: اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم، ودفع ما يضرُّكم، وثقوا بالله أنه سَيُتِمُّ أمركم، ﴿وَأَصْبِرُوا﴾، أي: الزموا الصبر على ما يحلُّ بكم، منتظرين للفرج، ﴿إِنَّكَ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها، ﴿يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾، أي: يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته، ولكن العاقبة للمتقين؛ فإنهم وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة فإن النصر لهم، ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ الحميدة لهم على قومهم، وهذه وظيفة العبد؛ أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه، وعند العجز أن يصبر ويستعين بالله، ومنتظر الفرج، ﴿قَالُوا﴾ لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذيتة: ﴿أُذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا﴾، فإنهم يسوموننا سوء العذاب، يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ كذلك، فقال لهم موسى مُرْجِئاً لهم الفرج والخلاص من شرهم: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذُوكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾، أي: يمكنكم فيها، ويجعل لكم التدبير فيها، ﴿فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾، هل تشكرون أم تكفرون، وهذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله.

قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة: إنها على عادته وسنته في الأمم ﴿يَأْتِيهِمْ بَضْرَعَةٌ﴾ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿الآيَات:﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ﴿أي: بالدهور والجذب﴾، وَنَقِصَ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿أي: يتعظون أن ما حلَّ بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم، لعلهم يرجعون عن كفرهم، فلم ينجع فيهم ولا أفاد، بل استمرؤوا على الظلم والفساد﴾، فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ ﴿أي: الخصب وإدراج الرزق﴾، قَالُوا لَنَا هَذِهِ ﴿أي: نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها﴾، وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ ﴿أي: قحط وجذب﴾، يَطَّيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴿أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسى، واتَّباع بني إسرائيل له.

قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَلَيْتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾، أي: بقضائه وقدره، ليس كما قالوا، بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك، بل ﴿أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: فلذلك قالوا ما قالوا.

﴿وَقَالُوا﴾ مبينين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم: ﴿مَهْمَا تَأْتَانَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾، أي: قد تقرّر عندنا أنك ساحر؛ فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحر، فلا نؤمن لك ولا نصدق، وهذا غاية ما يكون من العناد، أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات، سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل.

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾، أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم، وأضرَّ بهم ضرراً كثيراً، ﴿وَالْجَرَادَ﴾، فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم، ﴿وَالْقُمَّلَ﴾، قيل: إنه الدُّبَاء، أي: صغار الجراد، والظاهر أنه القمل المعروف، ﴿وَالضَّفَادِعَ﴾، فملاّت أوعيتهم، وأقلقتهم، وأذيتهم أذية شديدة، ﴿وَالدَّمَ﴾ إما أن يكون الرُّعَاف، أو كما قال كثير من المفسرين: إنَّ ماءهم الذي يشربون انقلب دماً، فكانوا لا يشربون إلا دماً، ولا يطبخون إلا بدم، ﴿ءَايَتٍ مُفَصَّلَةٍ﴾، أي: أدلة

وبيّنات على أنّهم كانوا كاذبين ظالمين، وعلى أن ما جاء به موسى حقٌ وصدق، ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ لما رأوا الآيات، ﴿وَكَانُوا﴾ في سابق أمرهم ﴿قَوْمًا تَجْرِمِينَ﴾، فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال.

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾، أي: العذاب، يحتمل أن المراد به: الطاعون، كما قاله كثير من المفسرين، ويحتمل أن يُراد به ما تقدّم من الآيات: الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدّم، فإنها رجزٌ وعذابٌ، وإنهم كلّما أصابهم واحد منها؛ ﴿قَالُوا يَمْوَسَىٰ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يَمَّا عَهْدَ عِنْدَكَ﴾، أي: تشفّعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشرع، ﴿لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، وهم في ذلك كذبةٌ، لا قصد لهم إلا زوال ما حلّ بهم من العذاب، وظنّوا إذا رُفِعَ لا يصيبهم غيره، ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ﴾، أي: إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها، وليس كشفًا مؤبّدًا، وإنما هو مؤقت، ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾ العهد الذي عاهدوا عليه موسى، ووعدوه بالإيمان به، وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل، بل استمروا على كفرهم يعمهون، وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾ * ﴿فَقَالُوا عَلَىٰ اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ﴾ * ﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ * وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ يَئُودًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ * وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَبْعَاَنِ سُبُلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ٨٤ - ٨٩].

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ﴾ موصيًا لقومه بالصبر، ومذكّرًا لهم ما يستعينون به على ذلك، فقال: ﴿يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُتُمْ بِاللّٰهِ﴾ فقوموا بوظيفة الإيمان، وعلى الله

﴿تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾، أي: اعتمدوا عليه، والجؤوا إليه واستنصروه، ﴿فَقَالُوا﴾ ممثلين لذلك: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، أي: لا تسلطهم علينا فيفتنونا، أو يغلبونا، فيفتنون بذلك، ويقولون: لو كانوا على حق لما غلبوا، ﴿وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ لنسلم من شرهم، ولنقيم على ديننا على وجهٍ نتمكن به من إقامة شرائعه، وإظهاره من غير معارض ولا منازع، ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ﴾ حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه، وحرصوا على فتنتهم عن دينهم، ﴿أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكَ مِمَّا يَبْغِيَانِ﴾، أي: مڑوهم أن يجعلوا لهم بيوتاً يتمكّنون من الاستخفاء فيها، ﴿وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾، أي: اجعلوها محلاً تُصلُّون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، والبيع العامة، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فإنها معونة على جميع الأمور، ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالنصر والتأييد، وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً، وحين اشتد الكرب، وضاق الأمر؛ فرّجه الله ووسّعه، فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئه دعا عليهم وأمن هارون على دعائه، فقال: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً﴾ يتزينون بها من أنواع الحلي والثياب، والبيوت المزخرفة، والمراكب الفاخرة، والخدام، ﴿وَأَمْوَالًا﴾ عظيمة ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ﴾، أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك، فيضلُّون ويضلُّون، ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ﴾، أي: أتلِفها عليهم؛ إما بالهلاك، وإما بجعلها حجارة غير مُنتفع بها، ﴿وَأَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾، أي: قسّها، ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ قال ذلك غضباً عليهم، حيث تجرّؤوا على محارم الله، وأفسدوا عباد الله، وصدّوا عن سبيله، ولكمال معرفته برّبه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم، ﴿قَالَ﴾ الله تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا﴾، هذا دليل على أن موسى كان يدعو، وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذي يؤمن

يكون شريكاً للداعي في ذلك الدعاء، ﴿فَأَسْتَقِيمَا﴾ على دينكما، واستمروا على دعوتكما، ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: لا تتبعان سبيل الجهال الضلال، المنحرفين عن الصراط المستقيم، المتبعين لطرق الجحيم.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكَ مُتَّبِعُونَ﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَأَيْنِ خَشِيرَيْنِ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ ﴿وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿وَكُنُوزٍ وَمَقَامِرٍ كَرِيمٍ﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُتْرِفِينَ﴾ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ [الشعراء: ٥٢ - ٦٦].

فلما يئس موسى من إيمانهم، وحقَّت عليهم كلمة العذاب، وأن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسْرِهِمْ، ويمكنَ لهم في الأرض؛ أوحى الله إلى موسى: ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾، أي: اخرج بني إسرائيل أول الليل؛ ليتماذوا ويتمهلوا في ذهابهم، ﴿إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ﴾، أي: سيتبعكم فرعون وجنوده، ووقع كما أخبر؛ فإنهم لما أصبحوا وإذا بنو إسرائيل قد سَرَوْا كُلُّهُمْ مع موسى. ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَأَيْنِ خَشِيرَيْنِ﴾ يجمعون الناس؛ ليوقع بني إسرائيل، ويقول مشجعاً لقومه: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾، أي: بني إسرائيل ﴿لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ، فنريد أن ننقذ غيظنا في هؤلاء العبيد، الذين أَبْقُوا مَنَا، ﴿وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ﴾، أي: الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، والمصلحة مشتركة، فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم، ونفير عام، لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجز.

قال الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾، أي: بساتين مصر وجنانها الفاتقة، وعيونها المتدفقة، وزروع قد ملأت أراضيهم، وعمرت بها حاضرتهم

وبواديهم، ﴿وَمَقَامُ كَرِيمٍ﴾ يُعَجِّبُ الناظرين، ويُلْهِي المتأملين؛ تمتّعوا به دهرًا طويلاً، وقضوا بلدّاته وشهواته عمراً مديداً على الكفر والفساد، والتكبر على العباد والتهيه العظيم، ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا﴾، أي: هذه البساتين والعيون، والزروع، والمقام الكريم، ﴿بَنَىٰ إِسْرَءِيلَ﴾ الذين جعلوهم من قبلُ عبيدهم، وسُخّروا في أعمالهم الشاقّة، فسبحان مَنْ يُؤْتِي الملك مَنْ يَشَاءُ، وينزِعُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ، ويُعزِّزُ من يَشَاءُ بطاعته، ويذلُّ من يَشَاءُ بمعصيته.

﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾، أي: اتّبع قومُ فرعون قومَ موسى وقتَ شروق الشمس، وساقوا خلفهم مُحِثِّينَ على غَيْظٍ وحنقٍ قَادِرِينَ، ﴿فَلَمَّا تَرَأَىٰ الْأَجَمْعَانِ﴾، أي: رأى كلُّ منهما صاحبه، ﴿قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ﴾ شاكين لموسى وخزّنين: ﴿إِنَّا لَمَذْكُورُونَ﴾، فقال موسى مُثَبِّتًا لهم، ومُخَبِّرًا لهم بوعده ربّه الصادق: ﴿كَلَّا﴾، أي: ليس الأمر كما ذكرتم أنكم مُذْرَكُونَ، ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ لما فيه نجاتي ونجائكم، ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ فضربه، ﴿فَانْفَلَقَ﴾ اثني عشر طريقاً، ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ﴾، أي: الجبل ﴿الْعَظِيمِ﴾، فدخله موسى وقومه، ﴿وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ﴾ في ذلك المكان ﴿الْآخِرِينَ﴾، أي: فرعون وقومه، قرّبناهم، وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومه، ﴿وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ استكملوا خارجين، لم يتخلّف منهم أحدٌ، ﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ﴾ لم يتخلّف منهم عن الغرق أحدٌ.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَاكَهُ الْعُرْقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ءَاكُنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ يَدْنِكَ لِيَتَكُورَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ [يونس: ٩٠ - ٩٢].

حتى إذا أدرك فرعون الغرق، وجزم بهلاكه؛ ﴿قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾، وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو، ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾،

أي: المنقادين لدين الله، ولَمَّا جاء به موسى، قال الله تعالى مُبَيَّنًا أَنَّ هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له: ﴿ءَأَلْتَنَ﴾ تؤمن، وَتَقْرَأُ برسول الله، ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾، أي: بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب، ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ فلا ينفعك الإيمان كما جرث عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأنَّ إيمانهم صار إيمانًا مشاهدًا؛ كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب، ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِيَدِنَا لِنَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾، قال المفسرون: إنَّ بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون كأنهم لم يصدّقوا بإغراقه، وشكّوا في ذلك، فأمر الله البحر أن يُلْقِيَهُ على نَجْوَةٍ^(١) مرتفعة ببدنه؛ ليكون لهم عبرة وآية، ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾، فلذلك تمرُّ عليهم وتكرّر فلا ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليها، وأما مَنْ له عقلٌ وقلبٌ حاضر فإنّه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحّة ما أخبرت به الرُّسُل.

(١) النجوة: ما ارتفع من الأرض.

فوائد من هذه القصة

فمنها: أن آياتِ الله تعالى وعِبْرته وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيدُ بها ويستنيرُ المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد تكون عِبْرته، وإنَّ الله تعالى إنما يسوقُ القصص لأجلهم؛ كما قال الله تعالى في هذه القصة: ﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، وأما غَيْرُهُمْ فلا يعبأ الله بهم، وليس لهم منها نورٌ وهدى.

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا هيئاً أسبابه، وأتى بها شيئاً فشيئاً بالتدريج، لا دفعة واحدة.

ومنها: أن الأمة المستضعفة - ولو بلغت في الضعف ما بلغت - لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسلُ عن طلبِ حقِّها، ولا الإيأس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصاً إذا كانوا مظلومين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه، ومكَّنهم في الأرض، وملَّكهم بلادهم.

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلةً مقهورةً لا تأخذُ حقَّها ولا تتكلَّم به لا يقوم لها أمرٌ دينها ولا دُنياها، ولا يكون لها إمامةٌ فيه.

ومنها: لطف الله بأمِّ موسى بذلك الإلهام الذي به سلَّم ابنها، ثم تلك البشارة من الله لها برَّده إليها، التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رَدَّه إليها بلجائه إليها قَدَرًا بتحريم المراضع عليه، وبذلك وغيره يُعَلِّم أن ألطف الله على أوليائه لا تتصوَّرها العقول، ولا تعبِّر عنها العبارات، وتأمِّل موقع هذه البشارة، وأنه أتاها ابنها ترضعه جهراً، وتأخذ عليه أجراً، وتسمى أمه شرعاً وقَدَرًا، وبذلك اطمأن قلبها، وازداد إيمانها، وفي هذا مصداق لقوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة ٢١٦]،

فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة، وآثاره الطيبة.

ومنها: أن الله يُقدِّرُ على عبده بعض المشاق؛ لِيُنِيلَهُ سرورًا أعظم من ذلك، أو يدفع عنه شرًا أكثر منه، كما قدَّر على أم موسى ذلك الحزن الشديد، والهمَّ البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يَصِلَ إليها ابنُها على وجهٍ تطمئنُّ به نفسها، وتقرُّ به عينُها، وتزداد به غبطةً وسرورًا.

ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق لا يُنافي الإيمان ولا يُزيله؛ كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف.

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله: ﴿لِتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان، ويتمُّ به اليقين: الصبرُ عند المزعجات، والتثبيت من الله عند المقلبات، كما قال تعالى: ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَيَّ قَلْبُهَا لَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، أي: ليزداد إيمانُها بذلك ويطمئنَّ قلبُها.

ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده، وأعظم معونة للعبد على أموره؛ تثبيتُ الله إِيَّاه، وربُّطُ جأشِهِ وقلبه عند المخاوف، وعند الأمور المذهلة؛ فإنَّه بذلك يتمكَّن من القول الصواب، والفعل الصواب؛ بخلاف من استمرَّ قلقه ورؤعه وانزعاجه؛ فإنَّه يضيع فكره، ويذهل عقله؛ فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال.

ومنها: أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر حق، ووعد الله نافذ لا بدَّ منه؛ فإنَّه لا يهمل فِعْلَ الأسباب التي أمر بها، فإن الأسباب والسعي فيها من قَدَر الله، ولا يكون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر الله؛ فإنَّ الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك اجتهدت على رده لما التقطه آل فرعون، وأرسلت أختها لتقصِّه وتطلبه.

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها، وتكليمها للرجال، من غير محذور، كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين.

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع، والدلالة على مَنْ يفعل ذلك، كما فعلت أم موسى، فإن شَرَعَ مَنْ قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه.

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أنه يُريه من آياته، ويُشهِده من بيناته، ما يزيد به إيمانه، كما ردَّ الله موسى على أمه؛ لتعلم أن وعد الله حق.

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عُرفٍ لا يجوز؛ فإن موسى ﷺ عدَّ قتله القبطي الكافر ذنباً، واستغفر الله منه وتاب إليه.

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يُعدُّ من الجبارين الذين يفسدون في الأرض.

ومنها: أن مَنْ قتل النفوس بغير حق، وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض، وتهيب أهل المعاصي؛ فإنه كاذبٌ في ذلك، وهو مفسدٌ؛ كما حكى الله قول القبطي: ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ على وجه التقرير له، لا الإنكار.

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شرٍ يقع فيه؛ لا يكون ذلك نيممةً، بل قد يكون واجباً، كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذراً لموسى على وجه الثناء عليه.

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في إقامته في موضع؛ فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يستسلم للهلاك، بل يفرُّ من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى.

ومنها: أنه عند تراحم المفسدتين إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأخفّ منهما والأسلم؛ دفعًا لما هو أعظم وأخبر، فإن موسى لما دار الأمر بين بقاءه في مصر ولكنه يُقتل، أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها، وليس معه دليل يدلّه غير ربّه، ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من الأولى، فتبعها موسى.

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم فيه إذا لم يترجّح عنده أحد القولين؛ فإنه يستهدي ربّه، ويسأله أن يهديه الصواب من القولين، بعد أن يقصد بقلبه الحقّ ويبحث عنه؛ فإن الله لا يُخيّب من هذه حاله؛ كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين، ولا يدري الطريق المُعين إليها، قال: ﴿عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾، وقد هداه الله، وأعطاه ما رجاه وتمناه.

ومنها: أن الرحمة بالخلق، والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف؛ من أخلاق الأنبياء، وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية، وخصوصًا إعانة العاجز، كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لَمَّا رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة.

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها، ولو كان الله عالمًا بها؛ لأنه تعالى يحبّ تضرّع عبده، وإظهار ذلّه ومسكنته؛ كما قال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾.

ومنها: أن الله كما يحبّ من الداعي أن يتوسّل إليه بأسمائه وصفاته، وينعمه العامة والخاصة، فإنه يحبّ منه أن يتوسّل إليه بضعفه وعجزه وفقره، وعدم قدرته على تحصيل مصالحه، ودفع الأضرار عن نفسه؛ كما قال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾؛ لما في ذلك من إظهار التضرّع والمسكنة، والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد.

ومنها: أن الحياء - خصوصًا من الكرام - من الأخلاق الممدوحة.

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين.

ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى، ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصدٍ بالقصد الأول؛ فإنه لا يُلام على ذلك، ولا يخلُ بإخلاصه وأجره؛ كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغِ له، ولم يستشرف بقلبه على عوض.

ومنها: مشروعية الإجارة، وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها، مما لا يُقدَّر به العمل، وإنما مرده العرف.

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة، ولو كانت المنفعة بُضْعًا؛ كما قال صاحب مدين: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ الآية.

ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيَّره لا يلام عليه، بل قد يكون نفعًا وكمالًا؛ كما فعل صاحب مدين مع موسى.

ومنها: قوله: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾، هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلها، فكل عمل من الولايات، أو من الخدمات، أو من الصناعات، أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال إذا جمع الإنسان الوصفين؛ أن يكون قويًا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال، وأن يكون مؤتمنًا عليه، ثم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما.

ومنها: من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم، ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل؛ لقوله: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَكَ سَجْدًا إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾،

وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجازات؛ بأن يصف نفسه بحُسن المعاملة بشرط أن يكون صادقاً في ذلك.

ومنها: جواز عقد المعاملات؛ من إجارة وغيرها بغير إشهاد؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾، وتقدم أن الإشهاد به تنحفظ الحقوق، وتقل المنازعات، والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة، وكذلك الحقوق.

ومنها: الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها: ﴿حَيَّةٌ تَسْعَى﴾، ثم عَوْدُهَا سِيرَتَهَا الأولى، وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين، ومن عصمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون ومَلَكُهُ، ومن انفلاق البحر لَمَّا ضربه موسى بعصاه فصار اثني عشر طريقاً، وسلكه هؤلاء فنجوا، وقوم فرعون فهلكوا، وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها، وبراهين لمن سمعها، فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين؛ الكتب السماوية، ونقلتها القرون كلها، ولم ينكز مثل هذه الآيات إلا جاهلٌ مكابرٌ زنديقٌ، وجميعُ آياتِ الأنبياء بهذه المثابة.

ومنها: أن آيات الأنبياء، وكرامات الأولياء، وما يخرقه الله من الآيات، ومن تغيير الأسباب، أو منع سببيتها، أو احتياجها إلى أسباب أُخَر، أو وجود موانع تعوقها؛ هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله، وأنه على كل شيء قدير، وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير، وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة، والنظامات المعهودة، وإنك لا تجد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلاً؛ فَإِنَّ سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان:

أحدهما: وهو جمهور الحوادث والكائنات، والأحكام الشرعية والقدرية، وأحكام الجزاء لا تتغير، ولا تبدل عما يعهده الناس، ويعرفون أسبابه، وهذا القسم أيضاً مندرج في قدرة الله وقضائه، ويُستفاد من هذا العلم بكمال حكمة

الله في خلقه وشرعه، وأن الأسباب والمسببات مَنْ سَلَكَ طرقها على وجه كامل أفضت به إلى نتائجها وثمراتها؛ ومن لم يسلكها أو سلكها على وجه ناقص لم يحصل له الثمرات التي رُتِبَتْ على الأعمال شرعاً ولا قدرًا، وهذه توجب للعبد أن يَجِدَّ ويَجْتَهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانتة بالله، والثناء على ربه في تيسيرها، وتيسير أسبابها وآلاتها، وكل ما تتوقف عليه.

والقسم الثاني: حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواتراً لا يتواتر مثله في جميع الأخبار، وتناقلتها القرونُ كُلُّها، وكذلك ما يُكْرِمُ الله به عباده من إجابة الدعوات، وتفريج الكربات، وحصول المطالب المتنوعة، ودَفْع المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعها، والفتوحات الربانية، والإلهامات الإلهية، والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواصِّ خَلْقِهِ، فيحصل لهم بذلك من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يُدْرِك بمجرّد الطلب وفعل السبب، ومنْ نصره للرسول وأتباعهم، وخذلانه لأعدائهم، وهو مشاهد في كثير من الأوقات.

فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث، ولا جُعِلَ لهم في الأصل وصولٌ إلى حقيقتها وكُنْهها، وإنما هي حوادث قَدَّرَها الربُّ العظيمُ الذي هو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، بأسبابٍ وحكمٍ وسننٍ لا يعقلها الخلق، ولا لحواسهم وتجاربهم وصولٌ إليها بوجه من الوجوه، وبها آمن الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأتباعهم الأولون منهم والآخرين، وبها يُعرف عظمة الباري، وأنَّ نواصي العباد بيده، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأْ لم يكن، ويُعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل، كما يُعرف أيضًا بالقسم الأول.

وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كُنْه صفات اليوم الآخر، وكُنْه ما في الجنة والنار، وإنما يعلمون منها ما علَّمَتْهم به الرسل، ونزلت به الكتب، ولا سبيل إلى أهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى العالم

السمائي، ولا سبيل لهم إلى إحياء الموتى، وإيجاد الأرواح في الجمادات،
فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون.

وإنما أطلعنا الكلام على هذه المسألة، وإن كانت تستحق من البسط أكثر
من هذا؛ لأمرين:

أحدهما: أن الزنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري، وأنكروا جميع
ما أخبرت به الرسل، والكتب السماوية من أمور الغيب، ولم يثبتوا من العلوم
إلا ما وصلت إليه حواسهم وتجاربهم القاصرة على بعض علوم الكون، وأنكروا
ما سوى ذلك، وزعموا أن هذا العالم وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن
يغيره مغير، أو يغير شيئاً من أسبابه، وأنه وجد صدفة من غير إيجاد مؤجد، وأنه
آلة تمشي بنفسها وطبيعتها، ليس لها مدبر، ولا رب ولا خالق، وهؤلاء جميع
أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم؛ لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد
اختلت عقولهم الحقيقة؛ إذ أنكروا أجلى الحقائق وأوضحها، وأعظمها براهين
وآيات، وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة، هؤلاء أمرهم معلوم، ولكن...

الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر
الإسلام، والدخول مع هؤلاء الزنادقة في الجدل عنه، يريدون باجتهادهم، أو
اغترارهم أن يطبقوا السنن الإلهية وأمور الآخرة؛ على ما يعرفه العباد
بحواسهم، ويدركونه بتجاربهم، فحرّفوا لذلك المعجزات، وأنكروا الآيات
البيّنات، ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهم، وعلى من قرأ كتاباتهم في
هذه المباحث؛ إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريفاً
يؤول إلى إنكارها، وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقدره، وضعف
إيمان من وقف على كلامهم ممن ليست له بصيرة، ولا عنده من العلوم
الدينية ما يُبطل هذا النوع، ولم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى
الهدى والدين، بل زادوهم إغراء في مذاهبهم؛ لما رأوا أمثال هؤلاء يحاولون

إرجاع النصوص الدينية، ومعجزات الأنبياء، وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة على التجارب المدركات بالحواس.

فيا عَظَمَ المصيبة! ويا شدة الجرم المزوّق، ولكن ضعف البصيرة والإعجاب بزنادقة الدهريين أوجب الخضوع لأقوالهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ومنها: أنَّ من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إمامًا في الشر وداعيًا إليه، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته، كما أنَّ من أعظم نِعَم الله على العبد أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهديًا، قال تعالى في فرعون ومَلَأَهُ: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكْعُوتُ إِلَى الْكَارِ﴾، وقال: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾.

ومنها: ذكر كثير من أهل العلم أنه يُستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله عن العصا، فقال: ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَمُوسَى﴾ * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَسُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي * الآية، استحباب استصحاب العصا؛ لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملّة في قوله: ﴿مَتَّارِبُ أُخْرَى﴾، وأنه يُستفاد منها أيضًا الرحمة بالبهائم، والإحسان إليها، والسعي في إزالة ضررها.

ومنها: أن قوله جلّ ذكره: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، أي: إن ذكر العبد لربه هو الذي خُلِقَ له العبد، وبه صلاحه وفلاحه، وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم، ولولا الصلاة التي تتكرّر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكّرهم بالله، ويتعاهدون فيها قراءة القرآن، والثناء على الله، ودعائه والخضوع له الذي هو روح الذّكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين.

وكما أن الذّكر هو الذي خُلِقَ الخلق لأجله، والعبادات كلها ذكر لله، فكذا الذّكر يُعين العبد على القيام بالطاعات وإن شَقَّتْ، ويُهَوِّنُ عليه الوقوف بين يدي الجبابرة، ويخفّف عليه الدعوة إلى الله، قال تعالى في هذه القصة: ﴿كَى سَجَعَكَ كَثِيرًا * وَتَذَكَّرَكَ كَثِيرًا﴾، وقال: ﴿أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا نَبِيًّا فِي ذِكْرِي﴾.

ومنها: إحسان موسى ﷺ على أخيه هارون؛ إذ طلب من ربه أن يكون نبياً معه، وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه؛ إذ قال: ﴿وَجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِ هَٰؤُلَاءِ أَخِي ۖ أَشَدُّ بِهِ أَزْرَىٰ ۖ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾، الآيات.

ومنها: أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم، وعلى إقامة الدعوة، لهذا طلب موسى من ربه أن يَحُلَّ عقدَةً من لسانه؛ ليفقهوا قوله، وأن اللثغة لا عيبَ فيها إذا حصل الفهم للكلام، ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها؛ بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود.

ومنها: أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم: الرفق، والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش، ولا غلظة، وهذا يُحتاج إليه في كل مقام، لكن هذا أهم المواضع، وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود، وهو قوله: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾.

ومنها: أن مَنْ كان في طاعة الله، مستعيناً بالله، واثقاً بوعد الله، راجياً ثواب الله، فإن الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَخَافَا﴾، ثم علّله بقوله: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مَّاسَمْعٌ وَارَىٰ﴾، وقال تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ مَعَنَا﴾.

ومنها: أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾، أي: كذب خبر الله، وخبر رُسُله، وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله، ونظيرها قوله تعالى: ﴿لَا يَصْلَحْنَهَا إِلَّا الْآشَقَىٰ ۖ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾.

ومنها: أن قوله تعالى: ﴿وَلِيَّ لَغَفَّارٍ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ استوعب الله بها الأسباب التي تُدرِكُ بها مغفرة الله:

أحدها: التوبة، وهو الرجوع عما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يُحبُّه الله ظاهراً وباطناً، وهي تُجِبُّ ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها.

الثاني: الإيمان، وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله، الموجب لأعمال القلوب، ثم تتبعها أعمال الجوارح، ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر الذي لا ريب فيه؛ أصل الطاعات وأكبرها وأساسها، ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات، يدفع ما لم يقع، فيمنع صاحبه من وقوعه، ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينفيه، وعدم إصرار القلب عليه، فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يُجامعُ المعاصي.

الثالث: العمل الصالح، وهذا شامل لأعمال القلوب، وأعمال الجوارح، وأقوال اللسان، والحسنات يذهبن السيئات.

الرابع: الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها.

فمن كَمَلَ هذه الأسباب الأربعة فَلْيُبَشِّرْ بِمَغْفِرَةِ اللَّهِ الْعَامَةِ الشَّامِلَةِ؛ ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة، فقال: ﴿وَلِيَّ لَفْفَارٍ﴾.

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ﷺ؛ حيث أخبر بذلك تفصيلاً مطابقاً، وتأصيلاً موافقاً قصّه قصّاً، صدّق به المرسلين، وأيد به الحق المبين، من غير حضور شيء من تلك الوقائع، ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع، ولا تلاوة دَرَسَ فيها شيئاً من هذه الأمور، ولا مجالسة أحدٍ من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم، ووحى أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قوماً جاهلين، وعن النذر والرسول غافلين؛ فصلوات الله وسلامه على من مجرّد خبره ينبئ أنه رسول الله، ومجرّد أمره ونهيه يُنبئ العقول النيرة أنه من عند الله؛ كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به، وصدّقه خبر الأولين والآخرين، والشرع الذي جاء به من رب العالمين، وما جُبِلَ عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تُناسب، ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة،

والنصر المبين لدينه وأُمَّتِهِ، حتى بلغ دينه مبلغَ الليل والنهار، وفتحت أُمَّتُهُ معظم بلدان الأمصار، بالسيف والسنان، وقلوبهم بالعلم والإيمان، ولم تَزَلِ الأُممُ المعاندةُ، والملوكُ الكفرةُ المتعاضدةُ، ترميه بقوس واحدة، وتكيدُ له المكايِدَ، وتمكُرُ لإطفائه وإخفائه، وإخماده من الأرض، وهو قد بهرها وعَلاها، لا يزداد إلا نموًا، ولا آياته وبراهينه إلا ظهورًا، وكلُّ وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين، وهداية للعالمين، ونورًا وبصيرةً للمتوسمين، والحمد لله وحده.

قصة موسى والخضر ﷺ

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أُبْرِحُ حَتَّى أَتْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا • فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا • فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ إِنِّي نَسِيتُ الْهَوْتَ وَمَا أَنَسِينِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا • قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا • فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتِيَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا • قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا • قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا • وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا • قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا • قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا • فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴿[الكهف: ٦٠ - ٧١] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٨٢].

ذلك أن موسى ﷺ قام ذات يوم في بني إسرائيل مقامًا عظيمًا، علمهم فيه علومًا جمّة، وأعجب الناس بكمال علمه، فقال له قائل: يا نبي الله، هل يوجد، أو هل تعلم في الأرض أحدًا أعلم منك؟ فقال: لا، بناء على ما يعرفه، وترغيبًا لهم في الأخذ عنه، فأخبره الله أن له عبدًا في مجمع البحرين عنده علوم ليست عند موسى، وإلهامات خارجة عن الطّور المعهود، فاشتاق موسى إلى لُقياه رغبة في الازدياد من العلم، فطلب من الله أن يأذن له في ذلك،

وأخبره بموضعه، فيخبر تعالى عن نبيه موسى ﷺ، وشدة رغبته في الخير وطلب العلم، أنه قال: ﴿لِفَتْهُ﴾، أي: خادمه الذي يلزمه في حضره وسفره، وهو «يوشع بن نون» الذي نبأه الله بعد ذلك: ﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾، أي: لا أزال مسافراً وإن طالت عليّ الشُّقَّةُ، ولحققتني المشقة، حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أُوحِي إليه أنك ستجد فيه عبداً من عباد الله العالمين، عنده من العلم ما ليس عندك، ﴿أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ أي: مسافة طويلة، المعنى: أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزمٌ منه جازم، فلذلك أمضاه.

﴿فَلَمَّا بَلَغَا﴾ أي: هو وفتاه ﴿بِمَجْمَعِ بَيْنَهُمَا نِسْيَا حُوتَهُمَا﴾، وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان، وقد وُعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته، ﴿فَاتَّخَذَ﴾ ذلك الحوت ﴿سَبِيلَهُ﴾، أي: طريقه ﴿فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾، وهذا من الآيات، قال المفسرون: إنَّ ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه لَمَّا وصلا إلى ذلك المكان أصابه بللُّ البحر، فانسرب بإذن الله في البحر، وصار مع حيواناته حيًّا.

فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه: ﴿إِنَّا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾، أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصلّا به إلى مجمع البحرين لم يجدّا مَسَّ التعب فيه، وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه، وأيضاً فإنَّ الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهَّلَ لهما الطريق، فلما تجاوزا غايتهما وجدا مَسَّ التعب، فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْنَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾، أي: ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما ﴿فَأِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾؛ لأنه السبب في ذلك ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾، أي: لما انسرب في البحر

ودخل فيه؛ كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرباً، ولموسى وفتاه عجباً، فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر، فقال موسى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ﴾، أي: نطلب، ﴿فَارْتَدَّا﴾ أي: رجعا ﴿عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾، أي: رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسيّا فيه الحوت، فلما وصلا إليه وجدا ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾، وهو الخضر، وكان عبداً صالحاً، لا نبياً، على الصحيح. ﴿ءَايَتُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾، أي: أعطاه الله رحمةً خاصةً؛ بها زاد علمه وحسن عمله، ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا﴾ أي: من عندنا ﴿عِلْمًا﴾، وكان قد أُعطي من العلم ما لم يُعْطِ موسى، وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء، وخصوصاً في العلوم الإيمانية والأصولية؛ لأنه من أولي العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك، فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب والمشاورة، والإخبار عن مطلبه: ﴿هَلْ أَتَبَعَكَ عَلَيَّ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُسَدًا﴾، أي: هل أتبعك على أن تُعَلِّمَنِي مما علّمك الله ما به أسترشد وأهتدي، وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام، فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنك ﴿لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾، أي: لا تقدر على اتّباعي وملازمتي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر، وباطنها غير ذلك، ولهذا قال: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ أي: كيف تصبر على أمرٍ ما أحطت بباطنه وظاهره، ولا علمت المقصود منه ومآله؟

فقال موسى عليه السلام: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾، وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء، ووجود الصبر شيء آخر؛ فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر.

فحينئذ قال له الخضر: ﴿فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾، أي: لا تتبدئي بسؤال منك وإنكارٍ حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به، فنهاه عن سؤاله، ووعدته أن يوقفه على حقيقة الأمر.

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴾، أي: اقتلع الخضر منها لوحًا، وكان له مقصودٌ في ذلك سببُهُ، فلم يصبر موسى عليه؛ لأنَّ ظاهره أنه منكراً؛ لأنَّه عیبٌ للسفينة، وسببٌ لغرق أهلها، ولهذا قال موسى: ﴿أَخْرَقَهَا لِنُفُوقٍ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾، أي: عظيمًا شنيعًا، وهذا من عدم صبره عليه، فقال له الخضر: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾، أي: فوق كما أخبرتك، وكان هذا من موسى نسيانًا، فقال: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾، أي: لا تُعسر عليَّ الأمر، واسمح لي؛ فإنَّ ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة، فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنَّه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسمح عنه الخضر.

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا﴾، أي: صغيرًا، ﴿فَقَتَلَهُ﴾ الخضر، فاشتدَّ بموسى الغضب، وأخذته الحمية الدينية حين قتل غلامًا صغيرًا لم يُذنب، ﴿قَالَ أَفَقَتَلْتَ نَفْسًا رَكِيبَةً يَغْيِرُ نَفْسِي لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾، وأيُّ نُكْرٍ مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب، ولم يقتل أحدًا؟!

وكانت الأولى من موسى نسيانًا، وهذه غير نسيان، ولكن عدم صبر، فقال له الخضر معاتبًا ومذكّرًا: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾، فقال له موسى: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ﴾ بعد هذه المرة ﴿فَلَا تُصَحِّجْنِي﴾، أي: فأنت معذور بذلك، وبتزك صحتي، ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾، أي: أعذرت مني، ولم تُقصِّر.

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا﴾، أي: استضافاهم فلم يُضَيِّفُوهُمَا، ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ﴾، أي: قد عاب واستهدم، ﴿فَأَقَامَهُ﴾ الخضر، أي: بناءً وأعاده جديدًا، فقال له موسى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجر، وأنت تقدرُ عليها!

فحينئذ لم يفِ موسى ﷺ بما قال، واستعذر الخضرُ منه، فقال له: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ فإنك شرطت ذلك على نفسك، فلم يبقَ الآن عذرٌ، ولا موضعٌ للصُّحبة، ﴿سَأُنَبِّتُكَ بِنَاوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾، أي: سأخبرك بما أنكرت عليّ، وأنبتك بما لي في ذلك من المآرب، وما يؤول إليه الأمر.

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ﴾ التي خرقتها ﴿فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، يقتضي ذلك الرِّقَّةَ عليهم، والرأفة بهم، ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾، أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم، فكلُّ سفينة صالحة تمرُّ عليه ليس فيها عيبٌ غصبها وأخذها ظلمًا، فأردتُ أن أخرقها ليكون فيها عيبٌ، فتَسَلَّمَ من ذلك الظالم.

﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ﴾ الذي قتلته ﴿فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾، وكان ذلك الغلام قد قُدرَ عليه أنه لو بلغ لأرهِق أبويه طغيانًا وكفرًا، أي: لحملهما على الطغيان والكفر، إمَّا لأجل محبَّتهما إيَّاه، أو للحاجة إليه، أو يحملهما على ذلك، أي: فقتلته؛ لاطلاعي على ذلك؛ سلامةً لدين أبويه المؤمنين، وأيُّ فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟!

وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهما، وقطعٌ لذريَّتهما؛ فإنَّ الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خيرٌ منه، ولهذا قال: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً

وَأَقْرَبَ رَحْمًا، أَي: ولدًا صالحًا، زكيًا، واصلًا لرحمه؛ فَإِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قُتِلَ لَوْ بَلَغَ لَعَقَّبَهُمَا أَشَدَّ الْعُقُوقَ بِحَمْلِهِمَا عَلَى الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ.

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾ الذي أقمته؛ ﴿فَكَانَ لِقُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾، أَي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ لكونهما صغيرين عَدِمَا أباهما، وحفظهما الله أيضًا بصلاح والدهما.

﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾، أَي: فلهذا هدمتُ الجدار، واستخرجتُ ما تحته من كنزهما، ورددته وأعدته مجانًا؛ ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾، أَي: هذا الذي فعلته رحمةٌ من الله، آتاهَا الله عبده الخضر، ﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِى﴾، أَي: ما أتيت شيئًا من قِبَلِ نَفْسِي، ومجرد إرادتي، وإنَّما ذلك من رحمة الله وأمره، ﴿ذَلِكَ﴾ الذي فسَّرته لك ﴿تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾.

فوائد من هذه القصة

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبّه على بعضه بعون الله:

فمنها: فضيلة العلم، والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور؛ فإن موسى ﷺ رحل مسافةً طويلةً، ولقي النَّصَبَ في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك.

ومنها: البداءة بالأهم فالأهم؛ فإنَّ زيادة العلم وعلم الإنسان أهمُّ من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزوّد من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل. ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضّر والسفر؛ لكفاية المؤن، وطلب الراحة، كما فعل موسى.

ومنها: أنَّ المسافر لطلب علم أو جهادٍ أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه، وأين يريده؛ فإنَّه أكمل من كتمه؛ فإنَّ في إظهاره فوائد من الاستعداد له عُدَّتْه، وإتيان الأمر على بصيرة، وإظهارًا لشرف هذه العبادة الجليلة، كما قال موسى: ﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾، وكما أخبر النبي ﷺ أصحابه حين غَزَا تبوك بوجهته، مع أنَّ عادته التَّورِيَّة، وذلك تبعٌ للمصلحة.

ومنها: إضافة الشرِّ وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإنَّ كان الكلُّ بقضاء الله وقدره؛ لقول فتى موسى: ﴿وَمَا أُنْسِنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾.

ومنها: جواز إخبار الإنسان عمَّا هو من مقتضى طبيعة النفس؛ من نصَبٍ أو جوعٍ، أو عطشٍ، إذا لم يكن على وجه التسخُّط وكان صِدْقًا؛ لقول موسى: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾.

ومنها: استحباب كون خادم الإنسان، ذكياً فطناً كيّساً؛ ليتّم له أمره الذي يريده.

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، وأكلهما جميعاً؛ لأنّ ظاهر قوله: ﴿ءَاَيْنَا غَدَاءَنَا﴾ إضافة إلى الجميع، أنّه أكل هو وهو جميعاً.

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأنّ الموافق لأمر الله يُعان ما لا يُعان غيره؛ لقوله: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتك منه التعب مع طوله؛ لأنّه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنّهم فقدوا الحوت حين أوّوا إلى الصخرة، فالظاهر أنّهم باتوا عندها، ثم ساروا من الغد، حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه: ﴿ءَاَيْنَا غَدَاءَنَا﴾، فحينئذٍ تذكّر أنه نسّيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده.

ومنها: أنّ ذلك العبد الذي لقيّاه ليس نبياً، بل عبداً صالحاً؛ لأنّه وصفه بالعبودية، وذكر منّة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوّته، ولو كان نبياً لذكر ذلك كما ذكره غيره.

وأما قوله في آخر القصة: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾؛ فإنّه لا يدلّ على أنّه نبيّ، وإنّما يدلّ على الإلهام والتحديث، كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾، ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْغُلَّيْنِ أَنْ اخْضَيَا مِنَ اللَّبَالِ يَوْمَئِذٍ﴾.

ومنها: أنّ العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علمٌ مكتسبٌ يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوعٌ: علمٌ لدنّي، يهبّه الله لمن يمتنّ عليه من عباده؛ لقوله: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾، فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر.

ومنها: التأدّب مع المعلّم، وخطاب المتعلّم إيّاه ألطف خطاب؛ لقول موسى ﷺ: ﴿هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾، فأخرج الكلام بصورة

الملاطفة والمشاورة، وأنت هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يُظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدّعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربّما ظنّ أنه يعلم معلّمه، وهو جاهلٌ جدًّا، فالذلُّ للمعلم، وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم.

ومنها: تواضع الفاضل للتعلّم ممّن دونه؛ فإنّ موسى بلا شك أفضل من الخضر.

ومنها: تعلّم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهّ فيه ممّن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة؛ فإنّ موسى ﷺ من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يُعطِ سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلّم منه؛ فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرًا في علم النحو، أو الصرف، أو نحوه من العلوم، أن لا يتعلّمه ممّن مهر فيه، وإن لم يكن محدثًا ولا فقيهاً.

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها؛ لقوله: ﴿تُعَلِّمِن مِمَّا عَلَّمْتَ﴾، أي: مما علمك الله تعالى.

ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكلُّ علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير، وتحذيرٌ عن طريق الشر، أو وسيلة لذلك؛ فإنّه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإمّا أن يكون ضارًّا، أو ليس فيه فائدة؛ لقوله: ﴿أَنْ تُعَلِّمِن مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾.

ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم، وحُسن الثبات على ذلك؛ أنّه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم؛ فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كلُّ أمرٍ سعى فيه؛ لقول الخضر يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه: إنّ لا يصبر معه.

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علماً وخبرةً بذلك الأمر الذي أُمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه، أو لا يدري غايته ولا نتيجته، ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر؛ لقوله: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ فجعل الموجب لعدم صبره، وعدم إحاطته خبراً بالأمر.

ومنها: الأمر بالتأني والتثبت، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء، حتى يعرف ما يُراد منه وما هو المقصود.

ومنها: تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل، إلا أن يقول: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾.

ومنها: مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلية على مشيئة الله؛ لقوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾، وإن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله؛ فإن موسى عزم على الصبر ولكن لم يفعل.

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يُوقفه عليها؛ فإن المصلحة تُتبع، كما إذا كان فهمه قاصراً، أو نهاه عن التدقيق في سؤال عن الأشياء التي غيرها أهم منها، أو لا يدرِكها ذهنه، أو يسأل سؤالاً لا يتعلق في موضع البحث.

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يُخاف منها.

ومنها: أن الناسي غير مُؤاخَذ بنسيانه؛ لا في حق الله، ولا في حقوق العباد، إلا إن ترتب على ذلك إتلاف مال، ففيه الضمان حتى على الناسي؛ لقوله: ﴿لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ﴾.

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها، وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلّفهم ما لا يُطيقون، أو يشقّ

عليهم ويرهقهم، فإنَّ هذا مدعاةٌ إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر.

ومنها: أنَّ الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلّق بها الأحكام الدنيوية؛ في الأموال، والدماء، وغيرها؛ فإنَّ موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقَه السفينة، وقَتَلَ الغلام، وأنَّ هذه الأمور ظاهرها، أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صَحِبَ عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام، وبادرَ إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يُوجب عليه الصبر، وعدم المبادرة إلى الإنكار.

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنَّه يُدْفَع الشرُّ الكبير بارتكاب الشرِّ الصغير، ويُراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإنَّ قتل الغلام شرٌّ، ولكنَّ بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرًّا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظنُّ أنه خيرٌ؛ فالخير ببقاء دين أبويه، وإيمانهما خيرٌ من ذلك؛ فلذلك قتله الخضر، وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلّها داخلٌ في هذا.

ومنها: القاعدة الكبيرة، أيضًا، وهي أنَّ عمل الإنسان في مال غيره، إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنَّه يجوز، ولو بلا إذن، حتى ولو ترتّب على عمله إتلاف بعض مال الغير؛ كما خرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلّم من غَضِبَ الملك الظالم؛ فعلى هذا لو وقع حرقٌ، أو غرقٌ، أو نحوهما، في دار إنسانٍ أو ماله، وكان إتلافُ بعض المال، أو هدمُ بعض الدار فيه سلامةٌ للباقي جاز للإنسان، بل شَرِعَ له ذلك حفظًا لمال الغير، وكذلك لو أراد ظالمٌ أخذ مال الغير، ودفع إليه إنسانٌ بعض المال افتداءً للباقي؛ جاز ولو من غير إذن.

ومنها: أنَّ العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله: ﴿يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، ولم ينكر عليهم عملهم.

ومنها: أن المسكين قد يكون له مالٌ لا يبلغ كفايته، ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة.
ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾.

ومنها: أن القتل قصاصًا غير مُنكر؛ لقوله: ﴿بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾.
ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته.
ومنها: أن خدمة الصالحين أو مَنْ يتعلّق بهم أفضل من غيرها؛ لأنه علل استخراج كنزهما، وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح.

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى؛ لقوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وقالت الجن: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرَ أَرِيدُ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾، مع أن الكلّ بقضاء الله وقدره.

ومنها: أنه ينبغي للمصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ويترك صحبته حتى يُغْتَبِه، ويُغْذِرَ منه؛ كما فعل الخضر مع موسى.

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة.

ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قَدَرٌ محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح؛ ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يُقَدَّرُ على العبد أمورًا يكرهها جدًا، وهي صلاح دينه، كما في

قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجًا من لطفه وكرمه ليعرفوه، ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة^(١).

(١) ومن فوائد قصة موسى والخضر عليه السلام:

- أن النبي يجوز عليه الخطأ والنسيان.
- ما جُبل عليه موسى عليه السلام من الشدة في أمر الله تعالى.
- أنه لا يُنكر إصابة الشيطان للأنبياء عليهم السلام بما لا يقدر في النبوة.
- إثبات كرامات الأولياء، على القول بعدم نبوة الخضر.
- أنه قد يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي.
- أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصًا بالآخرة، بل يدخل فيه أمور الدنيا في الذرية بعد موت العامل.
- أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنها، ومنها ما لا ينبغي للمسؤول أن يُجيب عنها.
- إعفاء المعلم مما يكره.
- مفارقة المتعلم إذا خالف شرط المعلم.
- الترحم على الأنبياء، وأنه لا ينقص من قدرهم، بل هو من السنة.
- أن تمنّي العلم ليس من التمنّي المذموم.
- التعزّي باختيار الله وحسن الظن به فيما تكره النفوس.
- جواز سفر الاثنين من غير ثالث للحاجة.
- الحكم بالظاهر؛ لقول موسى عليه السلام: «نَفْسًا رَكِيَّةً».
- أن المال قد يكون رحمة الله وإن كان مكنوزًا.
- أن فائدة طلب العلم للرشد.

قصة داود وسليمان ﷺ

كانا من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وجمع الله لهما بين النبوة والحكمة والمُلْك العظيم القوي؛ أما داود ﷺ فكان من جملة العسكر الذين مع طالوت الذي اختاره أحد أنبياء بني إسرائيل ملكًا على بني إسرائيل؛ لشجاعته وقوته، وعلمه في السياسة ونظام الجيوش، كما قال تعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، ولما برزوا لجالوت وجنوده، وصبر عسكر طالوت، واستعانوا بالله تفوق داود ﷺ على الجميع بالشجاعة العظيمة، فباشَرَ بنفسه قَتَلَ ملكهم جالوت، وحصلت الهزيمة على بقيتهم، ونصر الله بني إسرائيل ذلك النصر؛ نبأ الله داود وأعطاه الحكمة والملك القوي، كما قال تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَيَّتْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا لِنُطَاقٍ﴾ [ص: ٢٠]، وكان قد أعطاه الله قوة في العبادة وبصيرة، ووصفه الله بهذين الوصفين اللذين بهما كمال العبد، فقال: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٧]، فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله، وبأنه أَوَّابٌ؛ لكمال معرفته بالله.

وكان الله تعالى قد سَخَّرَ له الطير والجبال تسبَّح الله معه، وكان قد أُعْطِيَ من حُسْن الصوت ورخامته ما لم يُؤْتِ أَحَدًا من العالمين، وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا، وكان إذا لاقى العدو رأى الخَلْق من شجاعته ما يعجب الناظرين، وقد ألان الله له الحديد،

وعلمه صنعة الدروع الواقية في الحروب، وهو أول من صنع الدروع السردية ذوات الحلق التي يحصل فيها الوقاية، وهي خفيفة المحمل، وقد عاتبه الله بسبب ذنب أذنبه بأن أرسل إليه ملكين بصورة خصمين، فدخل عليه وهو في محرابه ففزع منهما؛ لأنهما دخلا عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد، وتَسَوَّرَا المحراب، وقالَا: ﴿لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ [ص: ٢٢]، ثم قصَّ عليه أحدهما القصة، فقال: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً﴾ - والمراد بها المرأة - ﴿وَلِيَ نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾، أي: صار خطابه أقوى مني فغلبني، فقال داود عليه السلام: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجِيكَ إِلَى نِجَاحِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾، وعلم داود أنه هو المراد بهذه القضية فانتبه لذلك: ﴿وَلَقَدْ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَابٍ ﴿[ص: ٢٤ - ٢٥] فمحا الله عنه الذنب، وعاد به بعد التوبة أحسن مما كان قبل ذلك، حصل له القرب العظيم من ربه وحُسن العاقبة، وقال الله له: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦] الآية.

وأما سليمان بن داود عليه السلام فإن الله أعطاه النبوة وورث أباه؛ علمه ونبوته ومُلْكُه، وزاده الله ملكًا عظيمًا لم يحصل لأحد قبله ولا بعده؛ سَخَّرَ الله له الريح تجري بأمره وتدبيره برحاء، أي: بسهولة حيث أراد، غَدُوُّهَا شهر وَرَوَاحُهَا^(١) شهر، وَسَخَّرَ الله له الجن والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال الفخمة بحسب إرادته، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجِفَانِ

(١) غَدُوُّهَا: مَسِيرُهَا مِنَ الْغَدْوَةِ، بِمَعْنَى الصُّبْحِ إِلَى الزَّوَالِ، وَرَوَاحُهَا: سَيْرُهَا مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ.

كالجواب، وقدور راسيات، وتذهب وتجيء بأمره إلى حيث أراد، وسخر له من الجنود من الإنس والجن والطير، فهم يُوزَعُونَ^(١) بتدبير عجيب ونظام غريب، وعلمه منطق الطير وسائر الحيوانات، فكانت تخاطبه ويفهم ما تكلم به، ولهذا خاطب الهدهد وراجعته تلك المراجعة، وسمع النملة إذ نادى في قومها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ١٨]، فحذرت وأمرت بما يقى من الخطر، واعتذرت عن سليمان وجنوده، فلهذا ابتسم سليمان ضاحكاً من قولها، وقال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩]، ومن حُسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسه، مع أنه قد جعل لهم مدبرين، فإن قوله: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [النمل: ٨٣] دليل على ذلك، حتى إنه تفقد الطيور لينظر هل هي لازمة لمراكزها، فقال: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَايِيتِ﴾ [النمل: ٢٠]، وليس الأمر كما يقول كثير من المفسرين أنه طلبه لينظر له الأرض وبُعد مائها، فإن هذا خلاف اللفظ القرآني، فإن الله لم يقل: وطلب الهدهد، بل وقال: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ﴾ [النمل: ٢٠]، ثم توعد له لمخالفته لأمره، ولما كان ملكه مبنياً على كمال العدل استثنى، فقال: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾، فجاء الهدهد ﴿فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ * أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: ٢١ - ٢٦].

(١) أي: يُجْمَعُونَ بِرَدِّ آخِرِهِمْ إِلَى أَوَّلِهِمْ ثُمَّ يُسَاقُونَ.

ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة، أخبر سليمان عن ملك الديار اليمانية، وأن ملكتهم امرأة، وأنها قد أُعْطِيت من كل شيء يحتاج الملك إليه، وأن لها عرشًا عظيمًا، ومع فهمه لملكهم وقوتهم فهِم أيضًا دينهم، وأنهم مشركون يعبدون الشمس، وأنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار.

هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبحه وتوحيده، وتحب المؤمنين وتدين لربها بذلك، وتُبغض الكفار المكذبين، وتدين بذلك، فقال له سليمان: ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ * أَذْهَبَ يَكْتَبِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿[النمل: ٢٧ - ٢٨]، فذهب بالكتاب فألقاه في حجر المرأة ملكة سبأ، فلما قرأته عظمته جدًا، وأرعبت منه فرعًا، وجمعت رؤساء قومها، فقالت: ﴿يَتَأْتِيَهَا الْمَلَكُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْ كِتَابٍ كَرِيمٍ﴾ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٢٩ - ٣١] كتاب مختصر جامع فيه المقصود كله، قالت: ﴿يَتَأْتِيَهَا الْمَلَكُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾ [النمل: ٣٢]، أي: أشيروا عليّ، وهذا من حزمها، وحُسن تدبيرها استعملت المشورة مع رؤساء قومها.

﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ * قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿[النمل: ٣٢ - ٣٣]، أي: مستعدون لما تقولين حربًا وسلمًا، وأرجعنا الأمر إلى ما تختارين، فمن عزمها وحزمها وبُعد نظرها عدلت عن الحرب، واختارت السلم لكن بصورة حازمة، فقالت: سأهدي له هدية فاخرة: ﴿فَنَازِرَةٌ يَمْ رَجْعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: ٣٥]، إن كان من الملوك الذي ليس لهم هم إلا الدنيا فربما أن الهدية كسرت سَوْرَتَهُ^(١)، وفَلَّتْ عَزِيمَتَهُ، وسالَمْنَا، وسالَمْنَاهُ من بعيد، وإن كان غير ذلك بَانَ لنا الأمر.

(١) أي: غضبه وشدته.

فأرسلت أناساً ذوي عقل وحزم وخبرة ومعرفة، فلما جاءوا لسليمان بالهدية قال: ﴿أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَيْنِيَ اللَّهُ خَيْرَ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ [النمل: ٣٦]، فبيّن لهم أنه لا غرض له في الدنيا، وإنما غرضه إقامة الدين، ودخول عباد الله في الإسلام.

ثم وصّى الرسل، واستغنى بذلك عن الكتاب، وقال للرسول: ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ بِمِثْرِ مَا جَاءُوكَ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [النمل: ٣٧]، وعلم سليمان أنهم سينقادون ويُسَلِّمون، فقال لأهل مجلسه: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بَعْرِشًا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٣٨-٣٩]، وسليمان بالديار الشامية، وبينه وبينها مسافة شهرين ذهاباً وشهرين إياباً، ثم قال الذي عنده علم من الكتاب: ﴿أَنَا آئِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [النمل: ٤٠]، يحتمل أنه كما قال أكثر المفسرين: إنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي إذا دُعي الله به أجاب، وأنه دعا الله فأُتي به قبل أن يرتد إليه طرفه، ويحتمل أن الذي عنده علم من الكتاب عنده من الأسباب التي يسخرها الله لسليمان؛ أسباب يحصل بها تقريب المواصلات، وجلب الأشياء البعيدة.

وعلى كُلِّ فهذا ملك عظيم بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم، ولهذا لما رآه مستقيراً عنده حمد الله على ذلك، فقال: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠]، ثم خاطب من حوله: ﴿قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ [النمل: ٤١]، أي: غَيِّرُوا فِيهِ وَزِيدُوا وَأَنْقِصُوا، ﴿نَنْظُرُ أَنَّنَدَى أَمْرًا تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ [النمل: ٤١]، وكان قد مُدح له رأيها وعقلها، فأحب أن يقف على الحقيقة، فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ: ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكَ﴾ [النمل: ٤٢] وعُرض عليها، فلما رآته عرفته، ورأت ما فيه من التنكير، فأنكرته، فقالت مُرَدَّةً للاحتمالين: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ [النمل: ٤٢]، لم تقل: هو؛ لِمَا فِيهِ مِنْ

التغيير، ولم تنف أنه هو؛ لما كانت تعرفه، فأتت بلفظ صالح للأميرين، فعرف سليمان رجاحة عقلها.

﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٤٢]، إن كان هذا من كلام سليمان فمعناه: إننا أخبرنا عن عقلها، وعلمنا بذلك قبل هذه الحالة فتحققناها لما سبرناها، وإن كان الكلام كلام ملكة سبأ فإنها تقول: ﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَ﴾ [النمل: ٤٢] عن ملك سليمان، وأنه ملك نبوة ورسالة وقوة هائلة من قبل هذه الحالة، ﴿وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٤٢] مُذْعِنِينَ لما قاله سليمان بعدما تحققنا أمره، فكأنه قيل: مع عقلها هذا ورأيها السديد فكيف كانت تعبد غير الله؟ وكيف اجتمع العقل وعبادة من لا ينفع ولا يضر، وإنما يضر من عبده؟

حاصل الجواب قوله: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: ٤٣]، أي: العقائد التي نشأت عليها، والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل، وتذهب لبّ اللبيب حتى يُقَيِّضَ له من الأسباب المباركة ما يُبَيِّنُ له الحق، ويؤمن عليه باتباعه.

وكان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار، فكان من ينظر إليه يظنه ماء يجري؛ لأن الزجاج شفاف، فلما قيل لها: ادخلي الصرح، فرأته لُجَّةً وكشفت عن ساقئها، قال: إنه صرح ممرد^(١) من قوارير، قالت: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٤٤] فأسلمت لله، واتبعتها قومها، فيقال: إن سليمان تزوجها، فالله أعلم.

ولما كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرهم الله له، وبلغه أنهم باجتماعهم بالإنس يُعَلِّمُونَهُم السحر، فجمعهم وتوعدهم، وأخذ كُتُبَهُمْ ودفنها، فلما توفي سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا: إن ملك سليمان

(١) أي: مُمْلَس.

مشيّد على السحر، واستخرجوا الكتب التي دفنها، وأشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذة من سليمان، وأن سليمان ساحر، وروّج ذلك طائفة من اليهود، فبرأ الله سليمان من هذا الأمر، وبَيَّن أن السحر من العلوم الضائرة، فقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَنَلُّوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: بتعليم السحر والرضاء به، ﴿وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق بالإيمان بجميع الرسل، ويذكّرهم بأوصافهم الجميلة، وينزّهم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم.

وكان الله قد ابتلى سليمان، وألقى ﴿عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾، أي: شيطانًا عتابًا له على بعض الهفوات، وإرجاعًا له إلى كمال الخضوع لربه، ولهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ [ص: ٣٤] إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه، فقال: ﴿رَبِّ أَعِزِّ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [ص: ٣٥]، فاستجاب الله له دعاءه، وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب، وأعطاه جميع ما طلب كما تقدّم.

وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكم، وخَصَّ سليمان بزيادة الفهم، فقال: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، أي: دخلت الغنم بستانهم ليلاً فرعت زرعه وأشجاره، فحكم داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث؛ لِظَنِّهِ أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتها، ثم رُفِعَت القضية إلى سليمان، فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشها، ويدفع له صاحب الغنم الغنم ينتفع بذرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغليها^(١) مقابل ما كان بصدد أن ينتفع

(١) أي: لبنها الذي تُرضعه ولدها.

بحرثه في هذه المدة^(١)، فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب، وأنفع لصاحب الغنم والحرث، فلهذا قال تعالى: ﴿فَفَهَّمَهَا سُلَيْمَنٌ وَكُلًّا ءَايَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩].

ونظير هذه القضية حكم داود وسليمان بين المرأتين اللتين خرجتا ومع كل واحدة ابنها، فعَدَا الذئب على ابن الكبرى، فادَّعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى، وأن الذي سَلِمَ من الذئب ابنها، والمرأة الصغرى أنكرت وقالت: بل الذئب أكل ابن الكبرى.

فتحاكَمَا إلى داود، فلم يَرِ لكل منهما بَيِّنَةٌ إلا قولها، رأى أن يحكم به للكبرى؛ اجتهدًا ورحمةً بها لِكِبَرِها، وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدًا بدله.

ثم رُفِعَت القضية إلى سليمان فقال لهما: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فرضيت الكبرى، وقالت الصغرى لَمَّا دار الأمر بين تلفه أو بقاءه بيد غيرها - وهو أهون الأمرين عليها -: هو ابنها يا نبي الله.

فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البَيِّنَات أنه ليس ابنًا للكبرى؛ لكونها رضيت بشقه وإتلافه، وأن دعواها على الأخرى إنما حملها عليه الحسد، وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواها، فقضى به سليمان للصغرى^(٢)، ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخصص الله به من يشاء.

(١) أخرجه الحاكم (٤١٦٠).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٢٧، ٦٧٦٩)، ومسلم (١٧٢٠).

ومنها: كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفياه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى، كما جرى لداود وسليمان.

ومنها: أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقاً، ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وقد يجري منهم أحياناً بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات، ولكن الله تعالى يبارهم بلطفه، ويتداركهم بالتوبة والإنابة.

ومنها: أن داود كان في أغلب أوقاته ملازماً محرابه يخلو فيه لربه، وتقرُّ عينه بعبادته، وتعينه على الإخلاص في جميع أموره، وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق، فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده.

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس، خصوصاً الحكام والرؤساء؛ فإن الخصمين لما دخلاً على داود في حالة غير معتادة، ومن غير الباب فزع منهم، واشتد عليه ذلك، ورآه غير لائق بالحال.

ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم، وفعله ما لا ينبغي.

ومنها: كمال حلم داود؛ فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استئذان وهو الملك، ولا انتهرهما، ولا وبَّخهما.

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني، أو: يا ظالم ونحوه، أو: يا باغي؛ لقوله: ﴿خَصَمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٢].

ومنها: أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب ولا يشتمز، بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه، ويحمد الله إذ قيض له النصيحة على يد الناصح؛ فإن داود لم يشتمز من قول الخصمين: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ [ص: ٢٢] بل حكم بالحق الصرف.

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين، وكثرة التعلقات الدنيوية المالية؛ مُوجِبَةٌ للتعادي، وبَغْيٍ بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس.

ومنها: إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب، فلا يتوهم أحد أن ما جرى منهما مُنْقِصٌ لدرجتهما عند الله، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، وأنه إذا غفر لهم، وأزال عنهم أثر الذنوب، أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق، وما ذلك على فضل الكريم بعزیز.

ومنها: أن الاستغفار والعبادة، خصوصًا الصلاة، من مكفّرات الذنوب؛ فإنَّ الله رَبُّ مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده.

ومنها: أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولّاها رُسُلُ الله وخواصُّ خلقه، وأن على القائم بها الحكم بالحق، وأن لا يتبع الهوى؛ فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية، والعلم بصورة القضية المحكوم بها، وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية، فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس.

ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يخذل الهوى ويجعله منه على بال؛ فإنَّ النفوس لا تخلو منه، بل يجاهدُ نفسه بأن يكونَ الحقَّ مقصوده، وأن يُلقَى عنه وقتَ الحُكْمِ كلُّ محبةٍ أو بُغْضٍ لأحدِ الخصمين.

ومنها: أن سليمان يُعَدُّ من فضائل داود، ومن مَنَّنَ الله عليه حيث وهبه له، وأنَّ من أكبر نِعَمِ الله على عبده أن يهب له ولدًا صالحًا؛ فإن كان عالمًا كان نورًا على نور.

ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠]، وهذا أعظم تزكية، وأكبر فخر لسليمان.

ومنها: كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار؛ يمنُّ عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ثم يُثني عليهم بها ويرتّب عليها من الثواب أنواعاً متنوعة، وهو المتفضلّ بالأسباب ومسبباتها.

ومنها: أن سليمان قدّم محبة الله على محبة كل شيء، وأتلف الخيل التي ألهمته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب.

ومنها: أن كلّ ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم، فليفارقهُ، وليقبل على ما هو أنفع له.

ومنها: القاعدة المشهورة: مَنْ تَرَكَ شَيْئاً لله عَوَّضَهُ اللهُ خَيْراً منه، فسليمان ﷺ عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقدماً لمحبة الله، فعوّضه الله خيراً من ذلك؛ بأنّ سخر له الريح الرّخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهرٌ ورواحها شهرٌ، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدّر عليها آدميون.

ومنها: أن تسخير الشياطين، وتسخير الريح على الوجه الذي سُخِّرَت لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان، ولهذا لما رأى النبي ﷺ أن يأخذ الشيطان الذي تفلّت عليه ليلة فيربطه في سارية المسجد قال: «ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته»^(١).

ومنها: أن سليمان كان ملكاً نبياً مباحاً له أن يفعل ما يريد، ولكنه - لكماله - لا يريد إلا الخير والعدل، وهذا بخلاف النبي العبد، فإنه لا يكون

(١) أخرجه البخاري (٤٦١)، ومسلم (٥٤١).

له إرادة مستقلة، بل إرادته تابعة لمراد الله منه، فلا يفعل ولا يترك إلا تبعاً للأمر، كحال نبينا محمد ﷺ.

ومنها: أن الله أعطى سليمان ملكاً عظيماً، فيه أمور لا يمكن أن تُدرك بالأسباب، وإنما هي من تقدير الملك الوهاب، مثل: تسخير الريح تبعاً لأمره، وتسخير الشياطين، وكون جنوده من الإنس والجن والطير، وأن الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة، يرسلها للجهات توصل منه الأخبار، وتأتيه بأخبار تلك الجهات، وقد أعطاه الله من الفهم ومعرفة أحوال الأدميين ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة، وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرّفه، وهذه آيات أنبياء، فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقى في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى ما أعطيه سليمان.

ومنها: أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال المتميزين، ولا يكتفوا بمجرد السؤال، بل يختبرونهم، ويختبرون عقولهم ومعرفتهم للأمور؛ كما فعل سليمان مع ملكة سبأ؛ امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته، ولم يكتفِ بالسؤال، وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة، وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة، وتمام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون^(١).

(١) فوائد من قصة سليمان ﷺ مع ملكة سبأ:

- فضل النمل على كثير من المخلوقات ظهر في نضح النملة لأخواتها، وشَفَقَتِهَا عليهن.
- ذكاء النمل وفطنته مما أضحك سليمان ﷺ متعجباً منه.
- وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة، ورؤية الفضل من الله ﷻ.
- مشروعية استعراض الجيوش، وتفقد أحوال الرعية.
- مشروعية التعزير لمن خالف أمر السلطان بلا عُذر شرعي.

- = - تحقق قول الرسول ﷺ: «لن يُفْلِح قوم وَلَوْ أَمَرهم امرأة» رواه البخاري؛ إذ لم يلبثوا أن تغلب عليهم سليمان ﷺ.
- بيان أن هناك من كانوا يعبدون الشمس؛ إذ سجدوهم لها عبادة.
- بيان أن الأحق بالعبادة الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
- مشروعية الاختبار، وإجراء التحقيق مع المتهم.
- مشروعية استخدام السلطان أفراد رعيته لكفاية المستخدم.
- مشروعية إرسال العيون للتعرف على أحوال العدو، وما يدور عنده.
- مشروعية كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) في الرسائل والكتب الهامة ذات البال؛ لدلالاتها على توحيد الله تعالى، وأنه رحمن رحيم.
- تقرير مبدأ الشورى في الحكم.
- مشروعية إبداء الرأي بصِدْق ونزاهة، ثم تَزْك الأمر لأهله.
- مشروعية إعداد العُدَّة، وتوفير السلاح، وتدريب الرجال على حَمْلِه واستعماله.
- دخول العدو المحارب الغالب البلاد عنوةً ذو خطورة، فلذا يتلافى الأمر بالمصالحة.
- بيان حُسن سياسة الملكة بلقيس، وفطنتها وذكائها، ولذا ورثت عرش أبيها.
- أهل الآخرة يفرحون بالدنيا، وأهل الدنيا لا يفرحون بالآخرة.
- استعمال أسلوب التخويف مع القدرة على إنفاذه مع العدو أَلْيَق.
- تقرير أن سليمان ﷺ كان يستخدم الجن، وأنهم يخدمونه في أصعب الأمور.
- استجابة الله تعالى لسليمان ﷺ، فأحضر له العرش من مسافة شهرين من اليمن إلى الشام قبل ارتداد طرف الناظر إذا فتح عينه لينظر.
- وجوب رد الفضل إلى أهله، فسليمان ﷺ قال: «هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي».
- وجوب الشكر، وعائدته تَعُود على الشاكر فقط، ولكرم الله تعالى قد لا يسلب النعمة فور عدم شكرها، وذلك لجَلْمِه تعالى وكرمه.
- جواز اختبار الأفراد إذا أُريد إسناد أمرٍ لهم؛ لمعرفة قدرتهم العقلية والبدنية.
- بيان حصافة عقل بلقيس، ولذا أسلمت، ظهر ذلك في قولها: «كَأَنَّهُ هُوَ».
- مضارُّ التقليد، وما يترتب عليه من التنكُّر للعقل والمنطق.
- حرمة كشف المرأة ساقَيْها حتى ولو كانت كافرة، فكيف بها إذا كانت مسلمة.
- فضيلة الاتِّسَاء بالصالحين، كما اثَّسَتْ بلقيس بسليمان ﷺ في قولها: «وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

قصة إيلياس عليه السلام

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ • إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ • أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ • اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ • فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ مُّخْضَرُونَ • إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ • وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ • سَلَّمَ عَلَىٰ إِلَاسِينَ • إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ • إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٢٣ - ١٣٢].

يمدحُ تعالى عبده ورسوله إيلياس عليه السلام بالنبوة والرسالة، والدعوة إلى الله، وأنه أمر قومه بالتقوى، وعبادة الله وحده، ونهاهم عن عبادتهم صنما لهم يقال له «بعل»، وتزكيتهم عبادة الله، الذي خلق الخلق، وأحسن خلقهم، ورباهم فأحسن تربيتهم، وأدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع، ولا يخلق، ولا يرزق، بل لا يأكل ولا يتكلم، وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفاهة والغبي؟! ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ فيما دعاهم إليه، فلم ينقادوا له، قال الله متوعدا لهم: ﴿ فَأَنَّهُمْ لَمُخْضَرُونَ ﴾، أي: يوم القيامة في العذاب، ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية، ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾، أي: الذين أخلصهم الله، ومن عليهم باتباع نبيهم؛ فإنهم غير مخضرين في العذاب، وإنما لهم من الله جزيل الثواب، ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ﴾، أي: على إيلياس ﴿ فِي الْآخِرِينَ ﴾ ثناء حسنا.

﴿ سَلِّمْ عَلَيَّ إِيَّا يَاسِينَ ﴾، أي: تحية من الله، ومن عباده عليه، ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ إِنَّهُ، مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾، فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين^(١).

(١) فوائد من قصة إيلياس عليه السلام:

- الدعوة إلى التمسك بعبادة الله الأحد الصمد.
- أنه لا يجوز لأحد أن يعبد إلا مَنْ خلقه.
- أنه ليس على الرسول إلا البلاغ والبيان للناس، وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم فمن الله تعالى.
- إنذار المشركين بالله أن العذاب آتيهم لا محالة؛ إما عاجلاً أو آجلاً.
- أن عاقبة الكافرين إذا استمروا على كفرهم وإعراضهم العذاب.
- الثناء الحسن على مَنْ آمَنَ بالله في الدنيا، والجنة له في الآخرة.
- ابتلاء الله الناس بالشدة وانقطاع الخير عنهم ليرجعوا إليه.
- إنعام الله على الكافرين بالرزق من صور رحمته بهم ليؤمنوا.
- كل ما أصاب الناس من شرٍّ إنما هو بما كسبت أيديهم.
- طغيان الكافرين وجحودهم إذا كشف الله عنهم كذبهم.
- إمهال الله للكافرين مع جحودهم حتى يحين أجلهم.

قصة يونس عليه السلام

هو من أنبياء بني إسرائيل العظام، بعثه الله إلى أهل (نينوى) - من أرض الموصل - فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه، ثم كرّر عليهم الدعوة فأبؤا، فوعدهم العذاب، وخرج من بين أظهرهم، ولم يصبر الصبر الذي ينبغي، ولكنه أبقَ مغاضبًا لهم، وهم لمّا ذهب نبيُّهم أُلقي في قلوبهم التوبة إلى الله والإنابة بعدما شاهدوا مقدمات العذاب، فكشف الله عنهم العذاب.

والظاهر أن يونس علم انكشاف العذاب عنهم، واستمرّ في ذهابه عنهم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا﴾ [الأنبياء: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ﴾ [الصافات: ١٤٠]، فركب في سفينة موقرة^(١) من الرُّكَّاب والأحمال، فلما توسّطوا البحر شارفت على الغرق، ودار الأمر بين أن يبقوا جميعًا فيها فيهلكوا، وبين أن يُلْقُوا بعضهم بمقدار ما تخفُّ السفينة فيسلم الباقيون، فاخترأوا الأخير؛ لعذّلبهم وتوفيقهم، فافترعوا، فأصاب القرعة أناسًا منهم، ومنهم يونس عليه السلام، ولهذا قال: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٤١]، أي: المغلوبين في القرعة، فأُلْقُوا فابتلعه حوت في البحر ابتلاغًا، لم يكسر له عظمًا، ولم يمضغ له لحمًا.

(١) أي: محملة حملاً ثقيلاً.

فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات نادى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، فأمر الله الحوت أن يُلقِيَه
بالعراء، فخرج من بطنه كالفرخ الممعوط من البيضة في غاية الضعف
والوهن، فلطف الله به، وأنبت عليه شجرة من يقطين، فأظلَّته بظلها الظليل
حتى قَوِيَ واشتد، وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلمهم ويدعوهم، فاستجاب
له أهل بلده، ﴿مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ ﴿فَتَأْمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾.

فوائد من قصة يونس عليه السلام

وفي هذه القصة: عتاب الله ليونس عليه السلام اللطيف، وحبسه في بطن الحوت؛ ليكون كفارة، وآية عظيمة، وكرامة ليونس، ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد الكثير من قومه، فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم.

وفيها: استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان، إذا لم يكن مُرَجَّح سواها، وفي عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة؛ أنه يُزْتَكَب أخفُّ الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه، ولا ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر فعطب الجميع إذا لم يُلْقَ أحدٌ أعظم.

وفيها: أن العبد إذا كانت له مقدّمة خاصة مع ربه، وقد تعرّف إلى ربه في حال الرخاء؛ أن الله يشكر له ذلك، ويعرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية أو تخفيفها، ولهذا قال في قصة يونس: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات: ١٤٣ - ١٤٤].

وفيها: ما قاله النبي ﷺ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرّج الله عنه: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]».

وفيها: أن الإيمان يُنَجِّي من الأهوال والشدائد؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨]، أي: إذا وقعوا فيها لإيمانهم^(١).

(١) ومن فوائد قصة يونس عليه السلام:

- مشروعية الركوب في السفن البحرية.
- مشروعية الاقتراع لفضّ النزاع في قسمة الأشياء ونحوها.
- فضل الصلاة، والذكر، والدعاء، والتسبيح، وعظيم نفعها عند الوقوع في البلاء.
- بركة أكل اليقطين؛ إذ كان النبي ﷺ يأكلها، ويلتقطها من حافة القصعة.
- فضل قوم يونس إذ آمنوا كلهم، ولم تؤمن أمة بكاملها إلا هم.

قصة عيسى وأمه، وزكريا ويحيى ﷺ

كانت زوجة عمران - وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي المقامات العالية عندهم - نذرت حين ظهر حملها أن تُحَرِّرَ ما في بطنها لبيت المقدس، يكون خادماً لبيت الله، مُعَدّاً لعبادة الله، ظناً أن الذي في بطنها ذَكَرٌ، فلما وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية إليه الحال: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ﴾ [آل عمران: ٣٦]، أي: إن الذكر الذي له القوة والقدرة على ما يراد منه من القيام بخدمة بيت المقدس، ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ٣٦]، فحَصَّنَتْهَا بالله من عدوها هي وذريتها، وكان هذا أول حفظ وحماية من الله لها، ولهذا استجاب الله لها في هذه الدنيا: ﴿فَنَقَبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ٣٧]، فجمع الله لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية، حيث قُدِّرَ أن يكون كافلها أعظم أنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت؛ فإن أمها لما جاءت بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها؛ لأنها ابنة رئيسهم، فافترعوا وألقوا أقلامهم، فأصابته القرعة زكريا رحمة به وبمريم، فكفلها أحسن كفالة، وأعانها على كفالتها بكرامة عظيمة منه، فكانت قد نشأت نشأة الصالحات الصديقات، وعكفت على عبادة ربها، ولزمت محرابها، فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً، قال: أنى لك هذا؟ فإنه ليس لها كافل غير زكريا،

قالت: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٣٧]، أي: رزقه تعالى يأتي بطرق معهودة وبطرق أخرى، والله على كل شيء قدير.

فحين رأى هذه الحالة ذكّره ذلك لطف ربه، ورَجَّاهُ إِلَى رَحْمَتِهِ، فدعا الله أن يهب له ولدًا يرثه علمه ونبوته، ويقوم بعده في بني إسرائيل في تعليمهم وهدايتهم: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا﴾ [آل عمران: ٣٩]، أي: عظيمًا عند الله، وعند الخلق؛ لِمَا جَبَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ، وَالْعُلُومِ الْعَظِيمَةِ، وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، ﴿وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: ٣٩]، أي: ممنوعًا بعصمة الله وحفظه، ووقايته من مواقعة المعاصي، فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات، والحماية من السيئات والزلات، وهذا غاية كمال العبد، فتعجب زكريا من ذلك وقال: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ * قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتَنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٨-٩]، وهذا أعجب من حملها وهي عاقرة على كبرك، فمن فرحه ورغبته العظيمة في طمأنينة قلبه قال: ﴿رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠] ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾ [آل عمران: ٤١]، وهذه آية كبرى؛ يُنَمَّعُ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ أَسْهَلُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ، وَهُوَ سَوِيٌّ، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَدًا إِلَّا بِالْإِشَارَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ لِسَانُهُ مُنْطَلِقٌ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ، فحِينَئِذٍ تَمَّتْ لَهُ الْبَشَارَةُ مِنَ اللَّهِ، وَعَرَفَ أَنَّهُ لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ، فَوَلَدَتْ زَوْجَتَهُ يَحْيَى، وَأَنْشَأَهُ اللَّهُ نَشَاءً عَجِيبَةً، فَتَعَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَمَهَرُ فِي الْعِلْمِ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿يَبْيَخِرَ خُدَّ الْكِتَابِ يَقْوَىٰٓ وَأَيَّتَهُ الْخُكْمَ صَبِيًّا﴾ * وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا * وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ١٢-١٥]، ومضمون هذا وصفه بالقيام بحقوق الله، وحقوق والديه، وحقوق الخلق، وأن الله سيُحْسِنُ لَهُ الْعَوَاقِبَ فِي أَحْوَالِهِ كُلِّهَا.

وأما مريم فإنها انتبذت^(١) من أهلها مكاناً شرقياً، متجرّدة لعبادة ربها: ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾ [مريم: ١٧]؛ لئلا يشغلها أحد عما هي بصدد؛ فأرسل الله لها الروح الأمين جبريل في صورة بشر سويٍّ من أكمل الرجال وأجملهم، فظنّت أنه يريدّها بسوء، فقالت: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ [مريم: ١٨]، فتوسّلت بالله في حفظها وحمايتها، وذكّرتّه وجوب التقوى على كل مسلم يخشى الله، فكان هذا الورع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى منها الوقوع في الفتنة، ورفع الله بذلك مقامها، ونعتها بالعفة الكاملة، وأنها أحصنت فرجها، فقال لها جبريل: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا﴾ ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾ [مريم: ١٩ - ٢١]، فلا تعجبي مما قدّره الله وقضاه.

﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ﴾، أي: ابتعدت به عن الناس ﴿مَكَانًا قَصِيًّا﴾ خشية الاتهام والأذية منهم، ﴿فَأَجَاءَهَا﴾، أي: ألجأها ﴿الْمَخَاضُ﴾، أي: الطلق ﴿إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ قالت يَلْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿لما تعرفه مما هي متعرّضة له من الناس، وأنهم لا يصدقونها، ولم تدّر ما الله صانع لها.

﴿فَنَادَتْهَا﴾ الملك ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾، وكانت في مكان مرتفع، ﴿وَأَوْسَتْهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾.

﴿أَلَا تَخْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾، أي: نهراً جارياً، ﴿وَهَزَى إِلَيْكِ جِذْعَ النَّخْلَةِ﴾ من دون أن تحوجك إلى صعود، ﴿سَقَطَ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا﴾، أي: طرياً ناضجاً، ﴿فَكُلِي﴾ من الرُطْب، ﴿وَأَشْرَبِي﴾ من السَّري، ﴿وَقَرِي عَيْنًا﴾ بولادة عيسى، وليذهب رَوْعُكَ وخوفك، ﴿فَإِذَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ

(١) أي: اعتزلت.

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴿١﴾، أي: سكوًا، وكان معهودًا عندهم أنهم يتعبدون بالصمت في جميع النهار، ولهذا فسره بقوله: ﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾، فاطمأن قلبها، وزال عنها ما كانت تجد.

ثم لما تعالت^(١) من نفاسها، وأصلحت من شأنها، وقويت بعد الولادة: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾ [مريم: ٢٧] علنا غير هائبة ولا مبالية، فلما رآه قومها، وقد علموا أنه لا زوج لها، جزموا أنه من وجه آخر، فقالوا: ﴿يَمْرَيْمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾. يتأخَت هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءَ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ [مريم: ٢٧ - ٢٩] كما أُمِرَتْ بذلك، فقالوا منكرين عليها مقالتها لهم: ﴿كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: ٢٩] فقال، وهو في تلك الحال له، أيام يسيرة بعد ولادته: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: ٣٠ - ٣٣]، فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله، وأدلة رسالته، وأنه عبد الله لا كما يزعمه النصراني، وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يُظَنُّ بها من السوء؛ لأنها لو أتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدَّقها الناس، ولكن هذا الكلام من عيسى وهو في المهد جَلَّى كل ريب يقع في القلوب، فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام:

قسم: آمنوا به وصدَّقوه في كلامه هذا، وفي الانقياد له بعد النبوة، وهم المؤمنون حقيقة.

وقسم: غلَّوا فيه، وهم النصراني، فقالوا فيه المقالات المعروفة، ونزَّلوه منزلة الرب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.

(١) أي: قامت وطهرت.

وقسم: كفروا به وجفوه - وهم اليهود - ورموا أمه بما برأها الله منه، ولهذا قال تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [مريم: ٣٧].

ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن، وكفر به من كفر، وجعل يريهم الآيات والعجائب، فكان يصوّر الطين فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله، ويُنِيرُ الأكمه^(١) والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم عن كثير مما يأكلون، ويدّخرون في بيوتهم، ومع ذلك فتكالت عليه أعداؤه وأرادوا قتله، فألقى الله شَبَّهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيرهم، ورفع الله إليه، وطهره من قتلهم، فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه، وباءوا بالإثم العظيم والجُرم الجسيم، وصدّقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوه، ونزّهه الله من هذه الحالة، فقال: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧]، وقد قام عيسى في بني إسرائيل فبشّر وأعلن برسالة محمد ﷺ، فلما جاءهم محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [النمل: ١٣] كما قالوا في عيسى: ﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١١٠].

(١) الذي وُلِدَ أعمى.

وفي هذه القصة من الفوائد

منها: أن النذر ما زال مشروعًا في الأمم السابقة؛ والنبي ﷺ قال فيه كلمة جامعة للصحيح النافذ منه للباطل، فقال: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»^(١).

ومنها: أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار؛ فإن المربي والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه، ولهذا أَمَرَ الله المربين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة، والترهيب من مساوئ الأخلاق.

ومنها: إثبات كرامات الأولياء؛ فإن الله كَرَّمَ مريم بأمور: يَسَّرَ لها أن تكون في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنها، وأكرمها بأن كان رزقُها يأتيها من الله بلا سبب، وأكرمها بوجود عيسى، وولادتها إياه، وبخطاب الملك لها بما يطمئن قلبها، ثم بكلامه في المهد، فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي ومعجزة نبي.

ومنها: الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى ابن مريم؛ من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، ونحوهما.

ومنها: ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارًا في حياته، وبعد مماته في بَثِّ دعوته والنصر لدينه، ولذلك كثر تابعوه، ولكن منهم المستقيم؛ وهو الذي آمَنَ به حقيقةً، وآمن بجميع الرسل، ومنهم المنحرف، وهم الذين غَلَوْا فيه، وهم جمهور من يدَّعي أنه من أتباعه، وهم أبعد الناس عنه.

(١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).

ومنها: أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصدقية، وأنها صدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين، وهذا وصف لها بالعلم الراسخ، والعبادة الدائمة، والخشوع لله، وأنه اصطفاها وفضلها على نساء العالمين.

ومنها: أن إخبار الله للنبي ﷺ بهذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة للحقيقة من أدلة رسالته وآيات نبوته؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٤٤].^(١)

(١) ومن فوائد قصة عيسى وأمه، وزكريا ويحيى ﷺ:

- بيان أن عيسى ﷺ ليس بابن الله ولا هو الله، ولا ثالث ثلاثة، بل هو عبد الله ورسوله، أمه مريم، وجدته حنة، وجده عمران، من بيت شرف وصلاح في بني إسرائيل.
- استجابة الله تعالى لدعاء أوليائه كما استجاب لحنة ورزقها الولد، وأعاد بنتها وولدها من الشيطان الرجيم.
- النذر لله تعالى هو التزام المؤمن الطاعة تقرُّبًا إلى الله تعالى.
- بيان فضل الذكر على الأنثى في باب النهوض بالأعمال والواجبات.
- جواز التحشُّر والتأشُّف لما يفوت العبد من الخير الذي كان يأمله.
- الاعتبار بالغير؛ إذ زكريا دعا بالولد لما رأى كرامة الله تعالى لمريم.
- مشروعية الدعاء، وكونه سرًّا أقرب إلى الإجابة، وكونه في الصلاة كذلك.
- جواز تلبس إبليس على المؤمن، ولكن الله تعالى يُذهب كيده ووسوسته.
- جواز سؤال الولد الصالح.
- فضل الإكثار من الذكر، وفضيلة صلاتي الصبح والعصر، وفي الحديث: «مَنْ صَلَّى الْبَزْدَيْنِ دخل الجنة». متفق عليه.
- مشروعية الاقتراع عند الاختلاف، وهذه وإن كانت في شرع مَنْ قَبَّلْنَا إلا أنها مقرونة في شرعنا، والحمد لله.
- بيان شرف مريم، وكرامتها على ربها؛ إذ كلمها جبريل ﷺ وبشَّرها بعد أن تمثَّل لها بشرًّا.
- بيان شرف عيسى ﷺ، ووجاهته في الدنيا والآخرة، وأنه من المقربين والصالحين.
- تكلم عيسى ﷺ في المهد آية من آيات الله تعالى، حيث لم تنجر العادة أن الرضيع يتكلم في زمان رضاعه.
- جواز طلب الاستفسار عما يكون مخالفًا للعادة؛ لمعرفة سِرِّ ذلك، أو علِّيه، أو حكِّمته.

-
- = - شرف الكتابة وفضلها.
 - فضل الحكمة، وهي الفقه في أسرار الشرع، والإصابة في الأمور.
 - تقرير قبض الله تعالى لعيسى، ورفعته إليه حياً، ونزوله في آخر الدنيا ليحكم زمناً، ثم يموت الموتة التي كتبها الله على كل إنسان، فلم يجمع الله تعالى له بين موتتين.
 - تقرير مبدأ أن الأنبياء لا يُورَثُونَ فيما يُخْلَقُونَ من المال؛ كالشاء، والبعير، وإنما يُورَثُهُم الله أولادهم في النبوة والعلم والحكمة.
 - جواز طلب العلامات الدالة على الشيء للمعرفة.
 - فضل التسبيح في الصباح والمساء.
 - وجوب البر بالوالدين ورحمتهم، والحنان عليهما، والتواضع لهما.
 - فضيلة العفة والحياء.
 - مشروعية التعوذ بالله من كل ما يُخاف؛ من إنسان أو جان.
 - التقوى مانعة من فعل الأذى بالناس، أو إدخال الضرر عليهم.

قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين ﷺ

اعلم أن سيرة نبيِّنا محمدٍ ﷺ أعظمُّ عونٍ على معرفة تفسير كتاب الله، والقرآن إنما كان ينزل تبعاً لمناسبات سيرته، وما يقوله للخلق، وجواب ما يقال له، وما يحصل به تحقيق الحق الذي جاء به، وإبطال المذاهب التي جاء لإبطالها، وهذا من حكمة إنزاله مفرقاً، كما ذكر الله هذا المعنى بقوله: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۖ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٢، ٣٣]، وقال: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ﴾ [هود: ١٢٠].

فلنُشِرْ من سيرته ﷺ على الأحوال المناسبة لنزول آيات معينات، أو لجنس النوع من علوم القرآن؛ ليكون عوناً في هذا المقام.

فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه: أنه كان قبل البعثة قد بُغِضَتْ إليه عبادة الأوثان، وبُغِضَ إليه كل قول وفعل قبيح، وفُطِرَ ﷺ فطرة مستعدة متهيئة لقبول الحق علماً وعملاً، والله تعالى هو الذي طهر قلبه وزكاه وكمّله، فكان من رغبته العظيمة فيما يُقَرَّبُ إلى الله أنه كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات العدد، ويأخذ معه طعاماً يُطعم منه المساكين، ويتعبّد ويتحنّث فيه، فقلبه في غاية التعلُّق بربه، ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك الوقت الجاهلي الخالي من العلم، ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلق.

فلما تَمَّ عمره أربعين سنةً، وتمت قُوَّته العقلية، وَصَلَحَ لتلقي أعظم رسالة أرسل الله بها أحدًا من خَلْقِهِ؛ تَبَدَّى له جبريلُ ﷺ، فرأى منظرًا هَالَهُ وأزعجه؛ إذ لم يتقدم له شيءٌ من ذلك، وإنما قَدَّمَ الله له الرؤيا التي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَاقِ الصبح.

فأول ما أنزل الله عليه: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١]، فجاءه بها جبريل، وقال له: اقرأ، فأخبره أنه ليس بقارئ^(١)، أي: لا يعرف أن يقرأ - كما قال تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧]. ونظيرها الآية الأخرى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا أَلَايْمَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، فَعَطَّه جبريل مرتين أو ثلاثًا ليهيئه لتلقي القرآن العظيم، ويتجرَّد قلبه وهِمَّتِهِ، وظاهره وباطنه لذلك.

فنزلت هذه السورة التي فيها نبوَّته، وأمرُهُ بالقراءة باسم ربه، وفيها أصناف نعمه على الإنسان بتعليمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي، فجاء بها إلى خديجة تُرْعِدُ فرائضه من الفَرْقِ^(٢)، وأخبرها بما رآه وما جرى عليه، فقالت خديجة ﷺ: أبشِر، فوالله لا يُخْزِيكَ الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتَقْرِى الضيف، وتحمل الكَلَّ، وتكسب المعدوم، وتُعِين على نوائب الحق^(٣).

أي: وَمَن كانت هذه صفته فإنها تستدعي نِعَمًا من الله أكبر منها وأعظم، وكان هذا من توفيق الله لها ولنبيه، ومن تهوين القلق الذي أصابه.

وبهذه السورة ابتدأت نبوته، ثم فتر عنه الوحي مدة؛ ليشْتَاق إليه؛ وليكون أعظم لموقعه عنده، وكان قد رأى الملك على صورته فانزعج، فجاء إلى

(١) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠).

(٢) أي: ترجف من الخوف، والفرائض: عصب الرقبة وعروقها، والمفرد: فَرِيصة.

(٣) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠).

خديجة، أيضًا تُزَعِد فرائضه، فقال: «دَثُرُونِي دَثُرُونِي»؛ فأنزل الله عليه: ﴿يَتَأْتِيَ
الْمَدْيَنُ ﴿١﴾ قُرْآنٌ دَرَزَ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبَرَ ﴿٣﴾ وَيَأْتِيكَ فَطَمَرٌ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾﴾ [المدثر: ١-٥]^(١)، فكان في
هذا الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم، فشمر ﷺ عن عزمه، وصمم على
الدعوة إلى ربه، مع علمه أنه سيقاوم بهذا الأمر البعيد والقريب، وسيلقى كل
معارضة من قومه ومن غيرهم وشدة، ولكن الله، أيده وقوى عزمه، وأيده
بروح منه، وبالدين الذي جاء به، وجاءته سورة الضحى في فترة الوحي لَمَّا
قال المكذَّبون: إن رب محمد قلاه. قال: ﴿وَالضُّحَى ﴿١﴾ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ
رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿٣﴾﴾ [الضحى: ١-٣] إلى آخرها^(٢).

وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله، ونفي لكل نقص، وبشارة بأن كل حالة
له أحسن مما قبلها وخير منها، وأن الله سيعطيه من النصر والأتباع والعز
العظيم وانتشار الدين ما يرضيه.

فكان أعظم مقامات دعوته: دعوته إلى التوحيد الخالص، والنهي عن
ضده؛ دعا الناس لهذا، وقرّره الله في كتابه، وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين
وجوب التوحيد وحُسْنه، وتُعَيِّنُه طريقًا إلى الله وإلى دار كرامته، وقرّر إبطال
الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن، وهي أغلب السور
المكية، فاستجاب له في هذا الواحدُ بعد الواحد على شدة عظيمة من قومه،
وقاومَه قومه وغيرهم، وبغوا له الغوائل، وحرصوا على إطفاء دعوته بجهدهم
وقولهم وفعلهم، وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهم
يعلمون أنه الصادق الأمين، ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله، كما قال
تعالى: ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ إِنَّمَا يُعِندُونَ ﴿١﴾﴾ [الأنعام: ٣٣].

(١) أخرجه البخاري (٤٩٢٢)، ومسلم (١٦١).

(٢) أخرجه مسلم (١٧٩٧).

ولهذا لما كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحد والتكذيب، وتوطين نفوسهم على معاداته، أخبر الله تعالى أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقراً؛ وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث، المانع لصاحبه من كل خير وهدى، وهذا مما يُعلم به حكمة الباري في إضلال الضالين، وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه، ولأهم الله ما تولوا لأنفسهم، وتركهم في طغيانهم يعمهون؛ وأنهم لما ردّوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم قلب الله أفندتهم، وأصمّ أسماعهم، وأعمى أبصارهم وأفندتهم.

وهذا الوصف الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم، وهو يُعينك على فهم آيات كثيرة يخبر الله فيها بضلالهم، وانسداد طرق الهداية عليهم، وعدم قبول محالّهم وقلوبهم للهدى، والذنب ذنبهم، وهم السبب في ذلك، قال تعالى: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٣٠].

وبضده تُعرف الحكمة في هدايته للمؤمنين، وأنهم لما كانوا منصفين ليس غرضهم إلا الحق، ولا لهم قصد إلا طلب رضا ربهم؛ هداهم الله بالقرآن، وازدادت به علومهم ومعارفهم وإيمانهم وهدايتهم المتنوعة، قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: ١٦].

وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهدايتهم، وزيادة إيمانهم وانقيادهم، وبه يفتح لك الباب في فهم الآيات في أوصاف المؤمنين، وسرعة انقيادهم للحق أصوله وفروعه.

ومن مقامات النبي ﷺ مع المكذّبين له: أنه يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن؛ ويدعوهم أفرادًا ومجمعين، ويذكرهم بالقرآن، ويتلوهم في الصلاة وخارجها، وكانوا إذا سمعوه صمّوا آذانهم، وقد

يُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَ مَنْ أَنْزَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ آيَاتٍ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى يُبَيِّنُ حَالَهُمْ مَعَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَشِدَّةَ نَفُورِهِمْ: ﴿كَانَهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿[المدثر: ٥٠، ٥١]، وَأَنَّ شَيَاطِينَهُمْ وَرُؤْسَاءَهُمْ فِي الشَّرِّ فَكَّرُوا وَقَدَّرُوا، وَنَظَرُوا فِيمَا يَقُولُونَ عَنِ الْقُرْآنِ وَيَصِفُونَهُ بِهِ؛ لِيُنْفِرُوا عَنْهُ النَّاسُ، حَتَّى قَرَّ قَرَارَ رَئِيسِهِمُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمَغِيرَةِ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ وَحِيدًا، فَقَالَ: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿[المدثر: ٢٤، ٢٥]، وَلَكِنْ أَبِي اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَعْلُو هَذَا الْكَلَامَ كُلَّ كَلَامٍ، وَيُزْهَقَ هَذَا الْحَقُّ كُلَّ بَاطِلٍ.

وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال المتناقضة، يقولون: إنه سحر، إنه كهانة، إنه شعر، إنه كذب، إنه أساطير؛ فجعلوا القرآن عِصِينَ^(١)، كل هذا أثر البُغْض الذي أحرق قلوبهم، حتى قالوا فيه مقالة المجانين، وكلما قالوا قولاً من هذه الأقوال أنزل الله آيات يُبَيِّنُ بِهَا مَا قَالُوا، وَيُبَيِّنُ زُورَهُمْ وَافْتِرَاءَهُمْ وَتَنَاقُضَهُمْ.

وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد ﷺ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مُقَابَلَةُ الْمَكْذُوبِينَ لَهُ، فَإِنْ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا عَلِمَ أَنَّهَا سِلَاحٌ عَلَيْهِمْ، وَأَكْبَرُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ مُقَاوِمُونَ لِلْحَقِّ، سَاعُونَ فِي إِبْطَالِهِ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ حِظٌّ مِنَ الْعَقْلِ، كَمَا لَيْسَ لَهُ حِظٌّ مِنَ الدِّينِ، وَكَانُوا أَيْضًا يَقُولُونَ فِي النَّبِيِّ ﷺ: الْأَقْوَالُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ، وَلَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ؛ يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّ مُحَمَّدًا صَادَقَ لَأَنْزَلَ اللَّهُ مَلَائِكَةً يَشْهَدُونَ لَهُ بِذَلِكَ، وَلَا غِنَاءَ لِلَّهِ عَنِ الْمَشْيِ فِي الْأَسْوَاقِ، وَطَلَبِ الرِّزْقِ كَمَا يَطْلُبُهُ غَيْرُهُ، وَلَجَعَلَ لَهُ كَذَا وَكَذَا مِمَّا تُوْحِي إِلَيْهِمْ عَقُولُهُمُ الْفَاسِدَةُ، وَيَذْكُرُهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ؛ تَارَةً يُصَوِّرُهَا لِلْعِبَادِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ مَنْ تَصَوَّرَهَا عَرَفَ بَطْلَانَهَا، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الشُّبْهِ الْقَادِحَةِ، فَضْلًا عَنِ الْحُجَجِ الْمَعْتَبَرَةِ، وَتَارَةً يَصَوِّرُهَا، وَيَذْكُرُ مَا يَبْطُلُهَا مِنَ الْأُمُورِ الْوَاضِحَةِ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ.

(١) أي: مُفَرَّقًا، فَأَمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ.

ومن مقاماتهم مع النبي ﷺ: أنهم يسعون أشد السعي أن يكفَّ عن عيب آلِهِمْ، والطعن في دينهم، ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه؛ لعلمهم أنه إذا ذكر آلِهِمْ، ووصفها بالصفات التي هي عليها من النقص، وأنها ليس فيها شيء من الصفات يُوجب أن تستحق شيئًا من العبادة، يعرفون أن الناس يعرفون ذلك، ويعترفون به، فلا أَحَبَّ إليهم من التزوير، وإبقاء الأمور على علَّاتها من غير بحث عن الحقائق؛ لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق بطلان ما هم عليه، وهذا الذي منه يفرون، وهذا المقام أيضًا ذكره الله في آيات متعددة مثل قوله: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩]، ونحوها من الآيات.

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فهذا إذا ترتب على السب المذكور سبهم لله فإنه يُثْرَك؛ لما يترتب عليه من الشر.

ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي ﷺ: أنهم كانوا يقترحون الآيات بحسب أهوائهم، ويقولون: إن كنت صادقًا فأتنا بعذاب الله، أو بما تعدُّنا، أو أزل عنا جبال مكة، واجعل لنا فيها أنهارًا وعيونًا، أو حتى يحصل لك كذا وكذا مما ذكره الله عنهم، فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن رسوله ﷺ قد أيَّده الله بالآيات، والله أعلم بما يُنزل من آياته، وأعلم بما هو أنفع لهم، وأنه قد حصل المقصود من بيان صدقه، وقامت الأدلة والبراهين على ذلك، فقول الجاهل الأحق: لو كان كذا وكذا، جهلٌ منه وكِبَرٌ، ومشغبة مَحْضَةٌ.

وتارة يخبرهم أنه لا يمنعه من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم، وأنها لو جاءت لا يؤمنون، فعند ذلك يعاجلهم الله بالعقاب.

وتارة يُبَيِّن لهم أن الرسول إنما هو نذير مبين، ليس له من الأمر شيء، ولا من الآيات شيء، وأن هذا من عند الله، فطَلَبُهم من الرسول مَحْضُ الظلم والعدوان، وهذه المعاني في القرآن كثيرة بأساليب متعددة.

وأحيانًا يقدحون في الرسول قدحًا يعترضون فيه على الله، وأنه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ومحمد ليس كذلك، وإنك يا محمد لست بأولى بفضل الله منا؛ فلاي شيء تفضل علينا بالوحي، ونحوه من الأقوال الناشئة عن الحسد.

فيجيبهم الله بذكر فضله، وأن فضله يؤتاه من يشاء، وأنه أعلم حيث يجعل رسالته، والمحل اللائق بها، ويشرح لهم من صفات رسوله التي يشاهدونها رأي عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل في العالم، وأنه ما وجد ولن يوجد أحد يقاربه في الكمال، مؤيدًا ذلك بالأمور المحسوسة والبراهين المسلّمة، وقد أبدى الله هذه المعاني، وأعادها معهم في مواضع كثيرة.

ومن مقاماته ﷺ مع المؤمنين: الرأفة العظيمة، والرحمة لهم، والمحبة التامة، والقيام معهم في كل أمورهم، وأنه بهم أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتهم، وأحنى عليهم من كل أحد، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]. ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤]. ﴿فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله، ويقرّر ذلك بالبراهين والآيات المتنوعة، ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بُعث إلى أن استكمل بعد بعثته نحو عشر سنين وهو يدعو إلى الله على بصيرة.

ثم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ليُريه من آياته، وعَرّج به إلى فوق السماوات السبع، وفرض الله عليه الصلوات الخمس بأوقاتها وهيئاتها، وجاءه جبريل على أثرها فعلمه أوقاتها وكيفياتها، وصلى به

يومين؛ اليوم الأول صَلَّى الصلوات الخمس في أول وقتها، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، ففُرِضَت الصلوات الخمس قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين، ولم يُفَرَضِ الأذان في ذلك الوقت، ولا بقية أركان الإسلام.

وانتشر الإسلام في المدينة وما حولها، ومن جملة الأسباب أن الأوس والخزرج كان اليهود في المدينة جيرانًا لهم، وقد أخبروهم أنهم ينتظرون نبيًا قد أَطْلَقَ زمانه، وذكروا من أوصافه ما دَلَّهم عليه، فبادر الأوس والخزرج لما اجتمعوا بالنبي ﷺ في مكة، وتيقنوا أنه رسول الله، وأما اليهود فاستولى عليهم الشقاء والحسد، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩] ^(١).

وكان المسلمون في مكة في أذى شديد من قريش، فأذن لهم النبي ﷺ في الهجرة أولاً إلى الحبشة، ثم لما أسلم كثير من أهل المدينة صارت الهجرة إلى المدينة.

وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع مَلَأُهم ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون القضاء التام على النبي ﷺ؛ فَاتَّفَقَ رأيهم أن ينتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلاً شجاعاً، فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة ^(٢).

قالوا: لأجل أن يتفرَّق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية، فهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

فجاء الوحي إلى النبي ﷺ وعزم على الهجرة، وأخبر أبا بكر بذلك، وطلب منه الصحبة، فأجابه إلى ذلك، وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا

(١) أخرجه الطبري في التفسير (٢/ ٢٣٧).

(٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤٦٨).

على الإيقاع به، وأمر عليًا أن ينام على فراشه، وخرج هو وأبو بكر إلى الغار، فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجر، فخرج إليهم علي، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري.

ثم ذهبوا يطلبونه في كل جهة، وجعلوا الجعالات^(١) الكثيرة لمن يأتي به، وكان الجبل الذي فيه الغار قد امتلأ من الخلق يطلبون رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال: «يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»^(٢)، وأنزل الله تعالى: ﴿إِلَّا نَضُرُّهُ فَقَدْ نَضَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَكُونُ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغَلِيكُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٤٠].

فهاجَرَ إلى المدينة، واستقرَّ بها، وأذن له في القتال بعدما كان قبل الهجرة ممنوعًا لحكمة مشاهدة، فقال: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]، وجعل يُرْسِل السرايا.

ولما كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة والصيام، فأيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام، وكان وقت فرضها، وأما قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ • الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٦، ٧] فإن المراد زكاة القلب وطهارته بالتوحيد وترك الشرك.

وفي السنة الثانية أيضًا كانت وقعة بدر، وسببها أن عيرًا لقريش تحمل تجارة عظيمة من الشام، خرج النبي ﷺ بمن خَفَّ من أصحابه لطلبها،

(١) هي الأجر على الشيء.

(٢) أخرجه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨١).

فخرجت قريش لحمايتها، وتوافقوا في بدر على غير ميعاد، فالعير نجت، وكان النفير؛ التقوا مع الرسول وأصحابه، وكانوا ألفاً كاملي العدد والخيـل، والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر على سبعين بغيراً يعتقبونها، فهزم الله المشركين هزيمة عظيمة، قُتِلَت سَرَوَاتُهُمْ^(١) وصناديدهم، وأُسِرَ من أسير منهم، وأصاب المشركين مصيبةٌ ما أُصيبوا بمثلها، وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها سورة الأنفال، وبعدما رجع إلى المدينة منها مُظَفَّرًا منصورًا ذلَّ من بقي ممن لم يُسَلِّمْ من الأوس والخزرج، ودخل بعضهم في الإسلام نفاقاً، ولذلك كانت جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر.

ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد، غزا المشركون وجيشوا الجيوش على المسلمين حتى وصلوا إلى أطراف المدينة، وخرج إليهم رسول الله ﷺ بأصحابه وعبأهم ورتبهم، والتقوا في أحد عند الجبل المعروف شمالي المدينة، وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين، ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله ﷺ وقال لهم: «لا تبرحوا عنه؛ ظهرنا أو غلبنا»^(٢)، وجاءت الخيل مع تلك الثغرة، وكان ما كان، حصل على المسلمين في أحد مَقْتَلَةً أكرمهم الله بالشهادة في سبيله، وذكر الله تفصيل هذه الغزوة في سورة آل عمران، وبسط متعلقاتها، فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يُعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات.

ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها - في بدر - فجاء المسلمون لذلك الموعد، وتحلف المشركون معتذرين أن السنة مُجْدِبَةٌ، فكتبها الله غزوة للمسلمين، ﴿فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٤].

(١) أي: أشرافهم.

(٢) أخرجه البخاري (٤٠٤٣).

ثم في سنة خمس كانت غزوة الخندق، اتفق أهل الحجاز وأهل نجد، وظاهرهم بنو قريظة من اليهود على غزو النبي ﷺ، وجمعوا ما يقدرون عليه من الجنود، فاجتمع نحو عشرة آلاف مقاتل وقصدوا المدينة، ولما سمع بهم النبي ﷺ خندق على المدينة، وخرج المسلمون نحو الخندق، وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله: ﴿ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، ومكثوا محاصرين المدينة عدة أيام، وحال الخندق بينهم وبين اصطدام الجيوش، وحصلت مناوشات يسيرة بين أفراد من الخيل، وسبب الله عدة أسباب لانخزال المشركين، ثم انشمروا إلى ديارهم، فلما رجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا جازمين على حصوله تفرغ النبي ﷺ لبني قريظة الذين ظاهروا المشركين بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينة، ومظاهرتهم الفعلية، ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي ﷺ فحاصرهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل مقاتلتهم، وتُسبى ذراريهم، وفي هذه الغزوة أنزل الله صدر سورة الأحزاب من قوله: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩] إلى قوله: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٧].

ثم في سنة ست من الهجرة اعتمر ﷺ وأصحابه عمرة الحديبية، وكان البيت لا يُصدُّ عنه أحد، فعزم المشركون على صد النبي ﷺ عنه، ولما بلغ الحديبية، ورأى المشركين قد أخذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال دخل معهم في صلح لحقن الدماء في بيت الله الحرام، ولما في ذلك من المصالح، وصار الصلح على أن يرجع النبي ﷺ عامه هذا ولا يدخل البيت، ويكون القضاء من العام المقبل، وتضع الحرب أوزارها بينهم عشر سنين،

فكره جمهور المسلمين هذا الصلح حين تَوَهَّمُوا أن فيه غضاضة على المسلمين، ولم يَطَّلِعُوا على ما فيه من المصالح الكثيرة.

فرجع ﷺ عامه ذلك، وقضى هذه العمرة في عام سبع من الهجرة، فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١]، فكان هذا الفتح؛ لما فيه من الصلح الذي تمكَّن فيه المسلمون من الدعوة إلى الإسلام، ودخول الناس في دين الله، حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنور، وقد تقدَّم أن قصة بني قريظة دخلت في ضمن قصة الخندق، أما قبيلة بني النضير من اليهود فإنها قبل ذلك حين هُمُّوا بالفتك بالنبي ﷺ، وكانوا على جانب المدينة غزاهم ﷺ، واحتتموا بحصونهم، ووعدهم المنافقون حلفاءهم بنصرتهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم، وأنزلهم رسولُ الله ﷺ على أن يَجْلُؤُوا عن ديارهم، ولهم ما حَمَلَتْ إبلهم، ويدعوا الأرض والعقار، وما لم تحمله الإبل للمسلمين، فأنزل الله في هذه القضية أول سورة الحشر: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ [الحشر: ٢] إلى آخر القصة.

وفي سنة ثمانٍ من الهجرة، وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي ﷺ غزا مكة في جند كثيف من المسلمين يقارب عشرة آلاف، فدخلها فاتحاً لها، ثم تَمَّمَهَا بغزوة حُنَيْنٍ^(١) على هوازن وثقيف، فتَمَّ بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين، وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة.

وفي سنة تسع من الهجرة غزا تبوك، وأوعب^(٢) المسلمون معه، ولم يتخلَّف إلا أهل الأعدار وأناس من المنافقين، وثلاثة من صلحاء المؤمنين: كعب بن مالك وصاحبائه، وكان الوقت شديداً، والحر شديداً، والعدو كثيراً،

(١) حُنَيْن: اسم ماء بين مكة والطائف.

(٢) أي: خرج.

والعُسرة مشددة، فوصل إلى تبوك، ومكث عشرين يومًا، ولم يحصل قتال، فرجع إلى المدينة، فأنزل الله في هذه الغزوة آيات كثيرة من سورة التوبة، يذكر تعالى تفاصيلها وشدتها، ويثني على المؤمنين، ويذم المنافقين وتخلّفهم، ويذكر توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتّبعوه في ساعة العُسرة، ويدخل معهم الثلاثة الذين خَلّفوا بعد توبتهم وإنابتهم.

وفي مطاوي هذه الغزوات يذكر الله آيات الجهاد وفرضه، وفضله وثواب أهله، وما للناكلين عنه من الذلّ العاجل والعقاب الآجل، كما أنه في أثناء هذه المدة يُنزل الله الأحكام الشرعية شيئًا فشيئًا بحسب ما تقتضيه حكمته.

وفي سنة تسع من الهجرة أو سنة عشر فرض الله الحج على المسلمين، وكان أبو بكر حَجَّ بالناس سنة تسع، ونبذ إلى المشركين عهودهم، وأتمّ عهود الذين لم ينقضوا.

ثم حج النبي ﷺ بالمسلمين سنة عشر، واستوعب المسلمين معه، وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة بقوله وفعله، وأنزل الله الآيات التي في الحج وأحكامه، وأنزل الله يوم عرفة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]^(١).

(١) وفي سنة إحدى عشرة من الهجرة توفي النبي ﷺ، ودُفن في المدينة حيث قبض. ينظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٦٥٤) وما بعدها.

قصة ذي القرنين

كان ذو القرنين ملكًا صالحًا، وقد أعطاه الله من القوة وأسباب الملك والفتوح ما لم يكن لغيره، فذكر الله من حُسن سيرته ورحمته، وقوة ملكه وتوسُّعه في المشارق والمغارب ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله، ولهذا قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٨٣]، أي: من بعض أخباره، ومن المعلوم أن ما قصَّه الله في كتابه هو أحسن وأنفع ما يُقَصُّ على العباد، فأخبر أنه أعطاه من كل شيء سببًا يحصل به قوة الملك، وعلم السياسة، وحُسن التدبير، والسلاح المُخَضَّع للأمم، وكثرة الجنود، وتسهيل المواصلات وجميع ما يحتاجه، ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي أُعْطِيَهَا، فما كل أحد يُعْطَى الأسباب النافعة، ولا كل مَنْ أُعْطِيَهَا يَتَّبِعُهَا ويعمل بها.

أما ذو القرنين فإنه تَمَّ له الأمران؛ أُعْطِيَ سببًا فأتبع سببًا، فغزَا بجيوشه الجُرَّارة أدنى أفريقيا وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط الغربي، فوصل إلى محل إذا غربت الشمس ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ [الكهف: ٨٦]، أي: رآها في رؤية العين كأنها تَغْرُبُ في البحر، والبحر لونه أسود كالحَمَاءِ^(١)، والقصد أنه وصل إلى حيث منتهى الخُفِّ والحافر من بلاد أفريقيا، ووجد في ذلك المحل وتلك الأقطار قومًا، منهم المسلم والكافر، والبُرُّ والفاجر، بدليل قوله:

(١) الحمأة: الطين الأسود.

﴿قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ [الكهف: ٨٦]، إما أن القائل له نبي من أنبياء الله، أو أحد العلماء، أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان مخيرًا قَدَرًا، وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يُسَوِّي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان والإساءة.

فقال: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا﴾ * وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ [الكهف: ٨٧ - ٨٨]، وهذا يدل على عدله، وأنه ملك صالح، وعلى حُسن تدبيره.

﴿ثُمَّ أَنبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: ٨٩]، أي: ثم عمل بالأسباب التي أوتيتها، بعدما أخضع أهل المغارب رجع يفتح الأرض قُطْرًا قُطْرًا حتى وصل إلى مطلع الشمس من بلاد الصين وشواطئ البحر المحيط الهادي، وهذا منتهى ما وصل إليه الفاتحون.

﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا﴾ [الكهف: ٩٠]، أي: لا ستر لهم عن الشمس، لا ثياب ينسجونها ويلبسونها، ولا بيوت يبنونها ويأوون إليها، أي: وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش التي تأوي إلى الغياض^(١) والغيران^(٢) والأسراب منقطعين عن الناس، وكانوا في ذلك الوقت على هذه الحالة التي وصف الله، والمقصود من هذا أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد.

ثم كَرَّ راجعًا وأتبع سببًا يُمكنه من مناهج^(٣) البلاد وتخضيع العباد قاصدًا نحو الشمال، ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ﴾ [الكهف: ٩٣]، أي: بلغ محلاً متوسطًا بين

(١) الغياض: جَمْعُ غَيْضَةٍ، وَهِيَ الشَّجَرُ الْمَلْتَفُ.

(٢) الغيران: جمع غار، وهو الجُحْرُ الَّذِي يَأْوِي إِلَيْهِ الْوَحْشِيُّ.

(٣) أي: مسالك.

السِّدِّينَ الموجودين منذ خلق الله الأرض، وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصلة من تلك الفجوة، وهي الريع إلى البحار الشرقية والغربية، وهي في بلاد التُّرك، على هذا اتَّفَقَ المفسِّرون والمؤرِّخون، وإنما اختلفوا: هل هي سلاسل جبال القفقاس^(١) أم دون ذلك في أذربيجان، أم سلاسل جبال ألثاي^(٢)، أم الجبال المتصلة بالسور الصيني في بلاد منغوليا؟ وهو الظاهر، وعلى الأقوال كلها فقد وجد عند تلك الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبال قوما لا يكادون يفقهون قولاً؛ من بُعد لغتهم، وثقل فهمهم للغات الأمم، ﴿قَالُوا يَذَّالِقَيْنِ إِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الكهف: ٩٤]، وهم أمم عظيمة من نسل يافث بن نوح من العناصر التركية وغيرهم، كما هو مذكور مُفَصَّل من أحوالهم ومشروح من صفاتهم، ﴿فَهَلْ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ [الكهف: ٩٤ - ٩٥] من القوة والأسباب والافتقار خير، فأعينوني بقوة، أي: إن هذا بناء عظيم يحتاج في الإعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان.

﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ [الكهف: ٩٥] ولم يقل: سَدًّا؛ لأن الذي بُني فقط هو تلك الثنية والريع الواقع بين السِّدِّينَ الطبيعيَّين، أي: بين سلاسل تلك الجبال، فدبَّروهم على كيفية آلاته وبنائه، فقال: ﴿ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ [الكهف: ٩٦]، أي: اجمعوا لي جميع قطع الحديد الموجودة من صغار وكبار، ولا تدعوا من الموجود شيئاً، واركموه بين السدَّين، ففعلوا ذلك حتى كان الحديد ثُلُوعاً عظيمة موازنة للجبال، ولهذا قال: ﴿حَقَّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ [الكهف: ٩٦]، أي: الجبلين المكتنفين لذلك الرِّدْم قال: ﴿أَنْفُخُوا حَقَّ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: ٩٦]، أي: أمر بالنحاس، فأذيب بالنيران، وجعل يسيل بين قطع الحديد، فالتحم بعضها ببعض، وصارت جبلاً هائلاً متصلاً

(١) هي بلاد القوقاز بين أوروبا وآسيا.

(٢) هي سلسلة جبال في آسيا الوسطى حيث تلتقي روسيا والصين ومنغوليا وكازاخستان.

بالسُّدُنِ، فحصل بذلك المقصود من عَيْثُ^(١) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، ولهذا قال: ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ [الكهف: ٩٧]، أي: يصعدوا ذلك الردم.

﴿وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ، نَقَبًا﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي﴾ [الكهف: ٩٧ - ٩٨]، أي: ربي الذي وفَّقني لهذا العمل الجليل، والأثر الجميل، فرحمكم إذ منعكم من ضرر يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾ [الكهف: ٩٨]، أي: هذا العمل، والحيلولة بينكم وبين يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُؤَقَّتٌ إِلَى أَجَلٍ، فإذا جاء ذلك الأجل قَدَّرَ اللهُ لِلْخَلْقِ من أسباب القوة والقدرة والصناعات والاختراعات الهائلة ما يُمَكِّنُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ من وطء بلادكم، أيها المجاورون، بل وَمِنْ وَطءِ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَأَقْطَارِهَا، كما قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا فَتَحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، أي: من كل مكان مرتفع، سواء مثل هذه السدود والبحار وجو السماء ﴿يَنْسِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، أي: يسرعون فيها غير مكترئين، ولا حاجز يحجزهم، فلفظة ﴿مِنْ كُلِّ حَدَبٍ﴾ تشمل جميع المواضع والأقطار؛ سهلها وصعبها، منخفضها ومرتفعها، وإنما نَصَّ اللهُ عَلَى المرتفعات؛ لأن السهول والأماكن المنخفضة من باب أولى وأحرى، وقد ورد في صفاتهم أحاديث في الصحيحين تؤيد ما في هذه الآيات من صفاتهم، وأورد أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثاراً لا خطام لها ولا زمام، شَوَّشَتْ أَفْكَارَ أَكْثَرِ النَّاسِ، ومنعتهم من الاستدلال بالآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة النبوية، وتطبيقها على الواقع، فعليك بلزوم ما دَلَّ عَلَيْهِ الكتاب والسنة، ودَعْ ما سوى ذلك؛ فإن فيه الهدى والرشد والنور^(٢).

(١) أي: فساد.

(٢) فوائد من قصة ذي القرنين:

- الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض، ورزقه من يشاء بغير حساب مُلْكًا وَمَالًا؛ لما له من خَفِيِّ الْحِكْمِ وباهر القدرة، فلا إله سواه.

- = - الإشارة إلى القيام بالأسباب، والجري وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل، وأن على قَدَر بذل الجهد يكون الفوز والظفر، فإنَّ ما قصَّ عن ذي القرنين من ضربه في الأرض إلى مغرب الشمس ومطلعها وشمالها، وعدم فتوره، ووجدانه اللذة في مواصلة الأسفار، وتَجَسُّم الأخطار، وركوب الأوعار والبحار، ثم إحرازه ذلك الفَخَار، الذي لا يُشَقُّ له غبار؛ أكبر عبرة لأولي الأبصار.
- اتِّباع السبب الذي يصل به ذو الرأي والإرادة إلى تحقيق ما هو كالمعجزات.
- أن مَنْ قَدَرَ على أعدائه وتمكَّن منهم فلا ينبغي له أن تُسَكِّرَه لذة السلطة بسَوْقهم بعضا الإذلال، وتجريعهم غُصَص الاستعباد والنكال، بل يُعامل المحسِن بإحسانه، والمسيء بقَدَر إساءته.
- بيان وجود أُمم بدائية إلى عهد ما بعد ذي القرنين، لا يلبسون ثيابًا، ولا يسكنون سوى الكهوف والمغارات، ويوجد في البلاد الكينية إلى الآن قبائل لا يرتدون الثياب، وإنما يضعون على فروجهم خيوطًا وسيورًا لا غير.
- تقرير أن هذا الملك الصالح قد ملك الأرض، فهو أحد أربعة حكموا الناس شرقًا وغربًا.
- أنَّ على الملك إذا اشتَكِي إليه جَوْرٌ مُجاورين أن يبذل وُسْعَه في الراحة والأمن؛ دفاعًا عن الوطن العزيز، وصيانةً للحرية والتَّمدن، من مخالب التوحُّش والخراب، قِيامًا بفريضة دَفْع المعتدين، وإمضاء العدل بين العالمين.
- مشروعية الجَعَالَة للقيام بالمهام من الأعمال.
- أنَّ على الملك التَّعَفُّف عن أموال رعيته، والزهد في أخذ أجرة في مقابلة عمل يأتيه ما أغناه الله عنه، ففي ذلك حفظ كرامته، وزيادة الشغف بمحبته.
- التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه المقام.
- فضيلة التبرع بالجهد الذاتي والعقلي.
- مشروعية التعاون على ما هو خير، أو فيه دفع للشر.
- مشاطرة الملك العمال في الأعمال، ومشاركتهم بنفسه إذا اقتضى الحال؛ تنشيطًا لهم، وحَفْزًا لهم، وترويحًا لقلوبهم.
- الاعتبار بتخليد جميل الثناء وجليل الآثار، عن طريق حُسن السجايا، وجميل المزايا، والشجاعة، والهمة، والعفو، والعطاء، والإحسان إلى الآخرين.
- الاهتمام بتوحيد الكلمة ووحدة الصف لمن يملك أممًا متباينة.
- تقرير وجود أمة يأجوج ومأجوج، وأن خروجهم من أشراط الساعة.
- تقرير البعث والجزاء بعد الموت.

قصة لقمان

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ اللَّهِ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ۝ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ يَبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ ۝ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۖ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝﴾ [لقمان: ١٢ - ١٩].

يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان بالحكمة، وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته؛ فهي العلم بالأحكام، ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام؛ فقد يكون الإنسان عالمًا، ولا يكون حكيماً، وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم، بل وللعمل، ولهذا فُتِرت الحكمة بالعلم النافع، والعمل الصالح.

وَلَمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ هَذِهِ الْمُنَّةَ الْعَظِيمَةَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْكُرَهُ عَلَى مَا أَعْطَاهُ؛ لِيَبَارِكَ لَهُ فِيهِ، وَلِيَزِيدَهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ شُكْرَ الشَّاكِرِينَ يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ مَنْ كَفَرَ فَلَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ عَادَ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْهُ حَمِيدٌ فِيمَا يَقْدَرُهُ وَيَقْضِيهِ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ؛ فَعِنَاهُ تَعَالَى مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، وَكَوْنُهُ حَمِيدًا فِي صِفَاتِ كَمَالِهِ حَمِيدًا فِي جَمِيلِ صَنْعِهِ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَصْفَيْنِ صِفَةُ كَمَالٍ، وَاجْتِمَاعُ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ زِيَادَةُ كَمَالٍ إِلَى كَمَالٍ.

واختلف المفسرون؛ هل كان لقمانُ نبيًّا، أو عبدًا صالحًا؟ والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة، وذكر بعض ما يدلُّ على حكمته في وَعْظِهِ لابنه، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار، فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ﴾، أو قال له قولًا به يَعِظُهُ، والوعظ: الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، فأمره بالإخلاص، ونهاه عن الشرك، وبَيَّنَّ له السبب في ذلك، فقال: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾، ووجه كونه عظيمًا أنه لا أقطع ولا أبشع ممن سَوَّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسَوَّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا بمن له الأمر كله، وسَوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالربِّ الكامل الغنيِّ من جميع الوجوه، وسَوَّى من لم يُنْعَمَ بمثلقال ذرَّةٍ من النِّعَمِ، بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم، وقلوبهم وأبدانهم؛ إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! وهل أعظم ظلمًا ممن خَلَقَهُ اللَّهُ لعبادته وتوحيده، فذهب بنفسه الشريفة، فجعلها في أَحْسَنِ المراتب، جعلها عابدةً لمن لا يسوى شيئًا، فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا؟!!

ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد أمر بالقيام بحق الوالدين، فقال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾، أي: عَهْدْنَا إِلَيْهِ، وجعلناه وصيةً عنده، سنسأله عن القيام بها، وهل حَفِظَهَا أم لا ؟

فوصيناه ﴿بِوَلَدَيْهِ﴾، وقلنا له: ﴿أَشْكُرْ لِي﴾ بالقيام بعبوديتي، وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي، ﴿وَلِوَلَدَيْكَ﴾ بالإحسان إليهما بالقول اللين، والكلام اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لهما، وإكرامهما وإجلالهما، والقيام بمثونتهما، واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل.

فوصيناه بهذه الوصية، وأخبرناه أن ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾، أي: سترجع أيها الإنسان إلى من وُضِّعَ، وكلفك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمت بها، فيثيبك الثواب الجزيل، أم ضيَّعتها، فيعاقبك العقاب الوَّيل^(١).

ثم ذكر السبب الموجب لبِرِّ الوالدين في الأم، فقال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾، أي: مشقة على مشقة، فلا تزال تلاقى المشاق من حين يكون نطفة؛ من الوحم، والمرض، والضعف، والثقل، وتغيُّر الحال، ثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد، ثم ﴿وَفَصَلَّهُ فِي عَامَيْنِ﴾، وهو ملازم لحضانه أمه وكفالتها ورضاعها، أفما يحسنُ بمنْ تحمَّل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولده، ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ﴾، أي: اجتهد والداك ﴿عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾، ولا تظنَّ أنَّ هذا داخل في الإحسان إليهما؛ لأنَّ حق الله مقدَّم على حق كل أحد، و«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»^(٢)، ولم يقل: «وإن جاهدك على أن تُشْرِكَ بي ما ليس لك به علم فَعَقُّهُمَا»، بل قال: ﴿فَلَا تُطِعْهُمَا﴾، أي: في الشرك، وأما بِرُّهما فاستمرَّ عليه، ولهذا قال: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾، أي: صحبة إحسانٍ إليهما بالمعروف، وأما اتِّباعُهُما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتَّبِعْهُمَا، ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ وهم

(١) أي: الشديد.

(٢) أخرجه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩).

المؤمنون بالله، وملائكته وكتبه، ورسله، المستسلمون لربهم، المُنِيبون إليه، واتباع سبيلهم، أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله، ثم يتبعها سعي البدن فيما يُرضي الله، ويُقَرَّبُ منه، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾؛ الطائع والعاصي والمنيب وغيره، ﴿فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية.

﴿يَبْنِيٰ إِنِّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ﴾ التي هي أصغر الأشياء وأحقُّها، ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾، أي: في وسطها، ﴿أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾، في أي جهة من جهاتهما؛ ﴿يَأْتِيهَا اللَّهُ﴾؛ لسعة علمه، وتمام خبرته، وكمال قدرته، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾، أي: لطف في علمه وخبرته حتى اطلع على البواطن والأسرار، وخفايا القفار والبحار.

والمقصود من هذا الحثُّ على مراقبة الله، والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح؛ قَلَّ أو كَثُرَ.

﴿يَبْنِيٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾، حثُّه عليها، وخصَّها لأنها أكبر العبادات البدنية، ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به، والعلم بالمنكر؛ لينهى عنه، والأمر بما لا يتمُّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به؛ من الرفق والصبر، وقد صرَّح به في قوله: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ ومن كونه فاعلاً لما يأمر به، كافاً لما يُنْهَى عنه، فتضمَّن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه.

ولما عَلِمَ أَنَّهُ لا بدَّ أن يُبْتَلَى إذا أمر ونهى، وأنَّ في الأمر والنهي مشقَّة على النفوس؛ أمره بالصبر على ذلك، فقال: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ الذي وعظ به لقمان ابنه ﴿مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي: من الأمور التي يُعْزَم عليها، ويهتَمُّ بها، ولا يوفَّق لها إلا أهلُ العزائم.

﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ﴾ أي: لا تُمِلْهُ وتعَبِّسْ بوجهك الناس تكبراً عليهم وتعاضماً، ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي: بطراً، فخرًا بالنعم، ناسيًا المُنْعِم، معجبًا بنفسك، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ﴾ في نفسه وهيئته وتعاضمه، ﴿فَخُورٍ﴾ بقوله.

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ أي: امش متواضعًا مستكينًا، لا مَشْيَ البَطَر والتكبر، ولا مَشْيَ التماوت، ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ أدبًا مع الناس ومع الله، ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ﴾ أي: أفظعها وأبشعها، ﴿لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾، فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لَمَا اختَصَّ بذلك الحمار الذي قد عُلِمَتْ خَسَّتُهُ وبلادته.

وهذه الوصايا التي وصَّى بها لقمان ابنه تجمع أمَّهات الحِكَم، وتستلزم ما لم يُذكر منها، وكلُّ وصية يُقرَن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرًا، وإلى تركها إن كانت نهْيًا، وهذا يدلُّ على ما ذكرنا في تفسير الحكمة أنها العلم بالأحكام، وحِكْمُهَا ومناسباتها، فأمره بأصل الدين، وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك، وبَيَّن له الموجب لتركه، وأمره ببرِّ الوالدين، وبَيَّن له السبب الموجب لبِرِّهما، وأمره بشكره وشكرهما، ثم احترز بأنَّ محلَّ بِرِّهما وامتنال أوامرهما ما لم يأمرًا بمعصية، ومع ذلك فلا يعقُّهما، بل يُحسن إليهما، وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك.

وأمره بمراقبة الله، وخَوْفه القُدم عليه، وأنَّه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً من الخير والشر إلا أتى بها، ونهاه عن التكبر، وأمره بالتواضع، ونهاه عن البَطَر^(١) والأشر^(٢) والمرح^(٣)، وأمره بالسُّكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضِدِّ ذلك.

(١) البَطَر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى.

(٢) الأشر: أشد درجات البَطَر والطغيان.

(٣) المَرَح: الكِبَر والفخر والخُيلاء.

وأمره بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كلُّ أمر، كما قال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾.

فحقيقٌ بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصًا بالحكمة، مشهورًا بها، ولهذا فإن من مئة الله عليه وعلى سائر عبادِهِ أن قصَّ عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوةٌ حسنة^(١).

(١) فوائد من قصة لقمان:

- أن الحكمة قد ينالها من ليس بنبي؛ لأنَّ لقمان - على قول الجمهور - ليس نبيًا.
- بيان الحكمة، وهي شكر الله تعالى بطاعته وذِكْرُهُ؛ إذ لا يشكر إلا عاقل فقيه.
- أنَّ الشاكر ثوابه لنفسه.
- أنَّ الكافر لا يضر الله شيئًا.
- ملاطفة المخاطب باستدعاء قبوله لما يوجَّه إليه.
- مشروعية الوعظ والإرشاد للكبير والصغير، والقريب والبعيد.
- التهويل في شأن الشرك، وإنه لظُلْمٌ عظيم.
- بيان مدة الرضاع، وهي في خلال العامين لا تزيد.
- وجوب برِّ الوالدين وصِلتهما.
- تقرير مبدأ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) بعدم طاعة الوالدين في غير المعروف.
- أنَّ فسوق الوالدين وكفرهما لا يُسْقِطُ حقَّهما من البر.
- وجوب اتباع سبيل المؤمنين من أهل السنة والجماعة، وحرمة اتباع سبيل أهل البدع والضلالة.
- أنَّ جميع الخلائق - مؤمنهم وكافرهم - مرجعهم إلى الله.
- وجوب مراقبة الله تعالى، وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قلَّت وصغرت.
- وجوب إقام الصلاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر على ما يلحق الأمر والنهي من أذى.
- أنه ينبغي للإنسان عند محادثة غيره أن يكون مُقْبِلًا إليه بوجهه.
- حرمة التكبر والاختيال في المشي، ووجوب القصد في المشي والصوت، فلا يُسرِع، ولا يرفع صوته إلا على قَدْر الحاجة.

قصة طالوت وجالوت

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ • وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ • وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ • [البقرة: ٢٤٦ - ٢٤٨].

يَقُصُّ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ قِصَّةَ الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ، وَهُمْ الْأَشْرَافُ وَالرُّؤَسَاءُ، وَخَصَّ الْمَلَأَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُمْ فِي الْعَادَةِ هُمُ الَّذِينَ يَبْحَثُونَ عَنْ مَصَالِحِهِمْ لِيَتَفَقَّهُوا، فَيَتَّبِعَهُمْ غَيْرُهُمْ عَلَى مَا يَرُونَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَتَوْا إِلَى نَبِيِّ لَهُمْ بَعْدَ مُوسَى ﷺ فَقَالُوا لَهُ: ﴿أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا﴾، أَي: عَيْنَ لَنَا مَلِكًا، ﴿نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ لِيَجْتَمَعَ مَتَفَرِّقُنَا وَيَقَاوِمَ بَنَا عَدُونَا، وَلَعَلَّهُمْ فِي ذَلِكَ

الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم، كما جرت عادة القبائل أصحاب البيوت، كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس، فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يُرضي الطرفين، ويكون تعيينه خاصًا لعوائدهم، وكانت أنبياء بني إسرائيل تَسْؤُسُهُمْ، كلما مات نبي خلفه نبي آخر^(١)، فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة ﴿قَالَ﴾ لهم نبيهم: ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا﴾، أي: لعلكم تطلبون شيئًا وهو إذا كُتِبَ عليكم لا تقومون به، فعرض عليهم العافية فلم يقبلوها، واعتمدوا على عزمهم ونيتهم، فقالوا: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَنْبَاءِنَا﴾، أي: أي شيء يمنعنا من القتال وقد أُلْجِئْنَا إليه بأن أُخْرِجْنَا من أوطاننا، وَسُيِّتْ ذَرَارِينَا، فهذا مُوجِب لكوننا نقاتل ولو لم يُكْتَب علينا، فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصل، ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يَقْوُ توكلهم على ربهم، ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا﴾، فَجَبُنُوا عن قتال الأعداء، وضعفوا عن المصادمة، وزال ما كانوا عزموا عليه، واستولى على أكثرهم الخَوَرُ والجُبْنُ، ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾، فعصمهم الله وثبتهم، وَقَوَّى قلوبهم فالتزموا أمر الله، وَوَطَّنُوا أنفسهم على مقارعة أعدائه، فحازوا شرف الدنيا والآخرة، وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله، فهذا قال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ﴿مَجِيئًا لَّطَلِبِهِمْ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾، فكان هذا تعيينًا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراض، ولكن أبوا إلا أن يعترضوا، فقالوا: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾، أي: كيف يكون ملكًا، وهو دوننا في الشرف والنسب، ونحن أحق بالملك منه.

(١) أخرجه البخاري (٣٤٥٥)، ومسلم (١٨٤٢).

ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الأموال، وهذا بناء منهم على ظن فاسد، وهو أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة المال، ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم مقدّمة عليها، فلهذا قال لهم نبيهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾، فلزمكم الانقياد لذلك، ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسَدِ﴾، أي: فضّله عليكم بالعلم والجسم، أي: بقوة الرأي والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك؛ لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب، حصل بذلك الكمال، ومتى فاته واحد من الأمرين اختلّ عليه الأمر، فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع؛ قوة على غير حكمة، ولو كان عالمًا بالأمر وليس له قوة على تنفيذها لم يُفِذه الرأي الذي لا يُنفذه شيئًا، ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ الفضل كثير الكرم، لا يخص برحمته وبرّه العام أحدًا عن أحد، ولا شريفًا عن وضيع، ولكنه مع ذلك ﴿عَلِيمٌ﴾ بمن يستحق الفضل فيضعه فيه، فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة؛ لتبينه أن أسباب الملك متوفرة فيه، وأن فضل الله يؤتیه من يشاء من عباده، ليس له رادّ، ولا لإحسانه صادّ.

ثم ذكر لهم نبيهم أيضًا آية حسية يشاهدونها، وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانًا طويلًا، وفي ذلك التابوت سكينه تسكن بها قلوبهم، وتطمئن لها خواطرهم، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فأنت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانًا.

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلْكُوا اللَّهَ كَمِ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ

فِتْنَةً كَثِيرَةً يَا ذِئْلَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ • وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ • فَهَزَمُوهُمْ يَذِزِبَ اللَّهُ وَقْتَلِ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ • تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿البقرة: ٢٤٩ - ٢٥٢﴾.

أي: لَمَّا تَمَلَّكَ طَالُوتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاسْتَقَرَّ لَهُ الْمُلْكُ تَجَهَّزُوا لِقِتَالِ عَدُوِّهِمْ، فَلَمَّا فَضَلَ طَالُوتُ بِجُنُودِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانُوا عِدَدًا كَثِيرًا وَجَمًّا غَفِيرًا، امْتَحَنَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ لِيَتَبَيَّنَ الثَّابِتُ الْمَطْمَئِنُّ مِمَّنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي • فَهُوَ عَاصٍ، وَلَا يَتَّبِعُنَا؛ لِعَدَمِ صَبْرِهِ وَثَبَاتِهِ، وَلِمَعْصِيَتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ •، أَي: لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، إِلَّا مَنْ أَغْرَقَ غُرْقَةً يَدُّهُ •﴾ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا بَرَكَهً فَتَكْفِيهِ، وَفِي هَذَا الْإِبْتِلَاءِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ قُلِّ عَلَيْهِمْ لِيَتَحَقَّقَ الْإِمْتِحَانُ، فَعَصَى أَكْثَرُهُمْ وَشَرَبُوا مِنَ النَّهْرِ الشَّرْبَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَرَجَعُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ، وَنَكَصُوا عَنْ قِتَالِ عَدُوِّهِمْ، وَكَانَ فِي عَدَمِ صَبْرِهِمْ عَنِ الْمَاءِ سَاعَةً وَاحِدَةً أَكْبَرَ دَلِيلٍ عَلَى عَدَمِ صَبْرِهِمْ عَلَى الْقِتَالِ الَّذِي سَيُطَاوِلُ وَتَحْصُلُ فِيهِ الْمَشَقَّةُ الْكَبِيرَةُ، وَكَانَ فِي رَجُوعِهِمْ عَنِ بَاقِي الْعَسْكَرِ مَا يَزِيدُ بِهِ الثَّابِتُونَ تَوَكُّلاً عَلَى اللَّهِ، وَتَضَرُّعًا وَاسْتِكَانَةً وَتَبَرُّؤًا مِنْ حَوْلِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ، وَزِيَادَةً صَبْرًا؛ لِقُلَّتِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ، فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ •، أَي: النَّهْرَ، هُوَ •، أَي: طَالُوتَ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ •، وَهُمْ الَّذِينَ أَطَاعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَلَمْ يَشْرَبُوا مِنَ النَّهْرِ الشَّرْبَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَرَأَوْا قِلَّتَهُمْ وَكَثْرَةَ أَعْدَائِهِمْ، قَالُوا •، أَي: قَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: • لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ •؛ لِكَثْرَتِهِمْ وَعُدْدِهِمْ وَعُدْدِهِمْ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا اللَّهَ •، أَي:

يستيقنون ذلك، وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ، مُثَبِّتِينَ لِبَاقِيهِمْ ومطمئنين لخواطِرهم، وأمريّن لهم بالصبر، ﴿كَمْ مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، أي: بإرادته ومشئته، فالأمر لله تعالى، والعزیز مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ، والذليل من أذلّه الله، فلا تُغني الكثرة مع خذلانه، ولا تضُرُّ القلة مع نصره، ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالنصر والمعونة والتوفيق، فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله، فوقعت موعظته في قلوبهم وأثّرت معهم.

ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده ﴿قَالُوا﴾ جميعهم: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾، أي: قوِّ قلوبنا، وأوزعنا^(١) الصبر، ﴿وَكَيْتَ أَقْدَامَنَا﴾ عن التزلزل والفرار، ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارًا، فاستجاب الله لهم ذلك الدعاء؛ لإتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك، ونصرهم عليهم، ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ﴾ عليه السلام، وكان مع جنود طالوت، ﴿جَالُوتَ﴾، أي: باشرَ قتلَ ملك الكفار بيده؛ لشجاعته وقوته وصبره، ﴿وَأَتَاكَ اللَّهُ﴾، أي: أتى الله داود ﴿الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾، أي: منّ عليه بتملّكه على بني إسرائيل مع الحكمة، وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم، ولهذا قال: ﴿وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ﴾ من العلوم الشرعية والعلوم السياسية، فجمع الله له الملك والنبوة، وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم، فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم وعبدوا الله آمنين مطمئنين لخدلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض، وهذا كله من آثار الجهاد في سبيله، فلو لم يكن لم يحصل ذلك، فلماذا قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾، أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيّد

(١) أي: ألهمنا.

الْفُجَّارُ وَتَكَالَبَ الْكُفَّارُ لْفُسْدَتِ الْأَرْضِ بِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهَا، وإقامتهم شعائر الكفر، ومنعهم من عبادة الله تعالى، وإظهار دينه، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهم، ومكّنهم من الأرض بأسباب يعلمونها، وأسباب لا يعلمونها.

ثم قال تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾، أي: بالصدق الذي لا ريب فيه، المتضمن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور، ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصّه الله عليه من أخبار الأمم السالفة والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم، بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه الأمور، فدلّ أنه رسول الله حقاً ونبيّه صدقاً الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

فوائد من هذه القصة

وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب:

منها: فضيلة الجهاد في سبيله، وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين، وحفظ الأوطان، وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شئت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلاً فإنهم سيتعبون طويلاً.

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره.

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء؛ أنه ينبغي لأمر الجيوش أن يتفقدوها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب؛ لضعفه، أو ضعف صبره، أو لتخذيذه، أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس.

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم، وحثهم على القوة الإيمانية، والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه، وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء.

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزمته، ولهذا من دعاء النبي ﷺ: «أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد»^(١)، فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله ﷺ:

(١) أخرجه الترمذي (٣٤٠٧)، وابن حبان (٩٣٥).

«وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ»^(١)؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي.

ومنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد، وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه، ثم العمل به؛ أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم، كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبينهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم، ويلئم متفرقهم، وتحصل له الطاعة منهم.

ومنها: أن الحق كلما غُورِض وأُورِدت عليه الشُّبُه ازداد وضوحاً، وتميَّز وحصل به اليقين التام، كما جرى لهؤلاء؛ لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أُجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشُّبُه والريب.

ومنها: أن العلم والرأي مع القوة المُنفِذة بهما كمال الولايات، وبفقدتهما أو فقد أحدهما نقصانها وضررها.

ومنها: أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان، والاستعانة بالله، والصبر والالتجاء إليه سبب النصر، فالأول كما في قولهم لنبينهم: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾، فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تَوَلَّوْا، والثاني في قوله: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ فَهَزَمُوهُمْ يَذِبَ اللَّهُ.

ومنها: أن من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والصابر من الجبان، وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز.

(١) أخرجه ابن حبان (١٩٧١)، والحاكم (١٩٢٩).

ومنها: أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين، وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها^(١).

(١) ومن فوائد قصة طالوت وجالوت:

- الحثُّ على النظر والاعتبار.
- أن في هذه القصة عبرًا لهذه الأمة، حيث إن هؤلاء القوم الذين كُتِبَ عليهم القتال تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، ففيها تحذير هذه الأمة من التولّي عن القتال إذا كُتِبَ عليهم.
- أنه لا بد للجيش من قائد يتولى قيادتها؛ لقولهم: ﴿أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.
- أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة المُلْك؛ لقولهم: ﴿أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا﴾ يخاطبون النبي، فالنبي إذن له السلطة أن يبعث لهم ملكًا يتولى أمورهم ويُدبّرهم.
- ذُكِرَ ما يشجّع على إجابة الطلب فيما إذا طلب الإنسان شيئًا من غيره أن يذكر ما يشجّعه على إجابة الطلب؛ لقولهم: ﴿نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فإن هذا يبعث النبي، ويُسجّعه على أن يبعث لهم المَلِك.
- الإشارة إلى الإخلاص في قولهم: ﴿نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.
- أن الإنسان بفطرته يكون مستعدًا لقتال مَنْ قاتله؛ لقولهم: ﴿وَمَا لَنَا إِلَّا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾، ولهذا تجد الجَبَان إذا حُصِرَ يأتي بما عنده من الشجاعة، يستنفذ كل شيء حتى وإن كان أجبن من النعامة، فإنه عندما يُحَصَر يكون عنده قوة للمدافعة.
- أن من أسباب القتال إخراج الإنسان من نفسه وأهله.
- أن كثيرًا من الناس يَنْزِلُونَ النَّذْرَ وهم يظنون أنهم يُؤْفُونَ به، ثم لا يُؤْفُونَ به.
- تحريم الظلم، وتحذير الظالم منه.
- سعة علم الله سبحانه وتعالى.
- أن المُلْك تتوطّد أركانه إذا كان للإنسان مزية في حسبه أو نسبه، أو علمه أو قوته.
- أنه كلما كان الولي ذا بسطة في العلم وتدبير الأمور، والجسم وقوته؛ كان أقوَمَ لملكه وأتم لإمرته.
- أن للسكينة تأثيرًا على القلوب، فإذا نزلت في القلب اطمأن الإنسان، وهذا بأله، وانشرح صدره.
- أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن.
- أن أكثر عباد الله لا يُنْفِذُ أمر الله، فالتأنيث قليل، والمعاند كثير.
- جواز إخبار الإنسان بالواقع إذا لم يقصد، أو إذا لم يترتب عليه مفسدة.

-
- = - أن الله ﷻ عند الابتلاء يرحم الخلق بما يكون فيه بقاء حياتهم.
- أن القليل من الناس هم الذي يصبرون عند البلوى.
- أنه ينبغي للإنسان إذا ذُكر الشيء أن يقَيِّده بإذن الله، أو بمشيئة الله، أو ما أشبه ذلك.
- أن التَّجَاءَ الإنسان إلى الله سببٌ لنجاحه، وأن اعتماده على نفسه واعتداده بها سببٌ لخذلانه.
- أن داود عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل.
- شجاعة داود عليه الصلاة والسلام حيث قَتَلَ جالوت حين برز له، والشجاعة عند المبارزة لها أهمية عظيمة؛ لأنه إذا قُتِلَ المَبارِز أمام جنده لا شك أنه سيجعل في قلوبهم الوهن والرعب.
- أن داود عليه الصلاة والسلام أوتي الملك والنبوة.
- أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس عندهم من العلم إلا ما علَّمهم الله.

قصة أصحاب الكهف

﴿ أَمَرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ﴾ • إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ءَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا • فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا • ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾ [الكهف: ٩ - ١٢].

﴿ أَمَرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ﴾، وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي، أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله، وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها، ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير، من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها، فلم يزل الله يُري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل، والهدى من الضلال، وليس المراد بهذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنما المراد أن جنسها كثير جدًا؛ فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكير بجميع آيات الله، التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها؛ فإنها مفتاح الإيمان، وطريق العلم والإيقان، وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار

في الجبل، ﴿وَالرَّقِيمِ﴾، أي: الكتاب الذي قد رُقِمَتْ^(١) فيه أسماؤهم وقصَّتْهم؛ لملازمتهم له دهرًا طويلًا.

ثم ذكر قصَّتْهم مجملَةً، وفصلها بعد ذلك، فقال: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ﴾، أي: الشباب، ﴿إِلَى الْكَهْفِ﴾ يريدون بذلك التحصُّن والتحرُّز من فتنة قومهم لهم، ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾، أي: تُبَيِّننا بها وتحفظنا من الشر، وتوفِّقنا للخير، ﴿وَهَيَّئْ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا﴾، أي: يَسِّرْ لنا كلَّ سببٍ مُّوَصِّلٍ إلى الرشد، وأصلِّحْ لنا أمر ديننا ودنيانا، فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محلٍّ يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرُّعهم وسؤالهم الله تيسير أمورهم، وعدم اتِّكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم، وقبَّض لهم ما لم يكن في حسابهم؛ قال: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ﴾، أي: أُنْمَنَاهُمْ ﴿سِنِينَ عَدَدًا﴾، وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين، وفي النوم المذكور حفظٌ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظٌ لهم من قومهم، وليكون آية بينة.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾، أي: من نومهم، ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾، أي: لنعلم أيُّهم أحصى لمقدار مدَّتْهم، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمُ الْآيَةَ، وَفِي الْعِلْمِ بِمِقْدَارِ لُبِّهِمْ ضَبْطٌ لِلْحِسَابِ، وَمَعْرِفَةٌ لِّكَمَالِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصَّتْهم.

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى • وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِن دُونِهِ ؕ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ [الكهف: ١٣ - ١٤].

(١) أي: كُتِبَتْ.

هذا شروع في تفصيل قصّتهم، وأن الله يقصّها على نبيّه بالحقّ والصدق، الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه، ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾، وهذا من جموع القلّة، يدلّ ذلك على أنهم دون العشرة، ﴿ءَامَنُوا﴾ بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم، فزادهم هدى، أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع، والعمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾.

﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾، أي: صبرناهم وثبتناهم، وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبِرّه أن وفّقهم للإيمان والهدى، والصبر والثبات، والطمأنينة، ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي: الذي خلقنا ورزقنا، ودبّرنا وربّانا هو خالق السماوات والأرض، المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق، ولا تملك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا: ﴿لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾، أي: من سائر المخلوقات، ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا﴾، أي: إن دعاءنا معه آلهة بعدما علمنا أنه الربّ الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له ﴿شَطَطًا﴾، أي: ميلا عظيما عن الحق، وطريقا بعيدة عن الصواب، فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والتزام ذلك، وبيان أنه الحق، وما سواه باطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم، وزيادة الهدى من الله لهم.

﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ مِنْ رَبِّكَ﴾، لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى التفتوا إلى ما كان عليه قومهم؛ من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم، وبَيَّنوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل في غاية الجهل

والضلال، فقالوا: ﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾، أي: بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلاً إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾.

﴿وَإِذْ أَعَزَّلْنَاهُم مَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْأَىٰ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا﴾، أي: قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم فلم يبق إلا النجاء من شرهم، والتسبب بالأسباب المفضية لذلك؛ لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم، ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم، ﴿فَأَوْأَىٰ إِلَى الْكَهْفِ﴾، أي: انضموا إليه واختفوا فيه، ﴿يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا﴾ وفيما تقدم أخبر أنهم دَعَوْهُ بقولهم: ﴿رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾، فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم، والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم، ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته، وهياً لهم من أمرهم مرفقاً، فحفظ أديانهم وأبدانهم، وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب، حتى المحلل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة، ولهذا قال: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ عَآيِنِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضِلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾، أي: حفظهم الله من الشمس، فيسر لهم غاراً إذا طلعت الشمس تميل عنه يميناً، وعند غروبها تميل عنه شمالاً، فلا ينالهم حرّها فتفسد أبدانهم بها، ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾، أي: من الكهف، أي: مكان متسع، وذلك ليطرُقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوحَم والتأذي بالمكان الضيق، خصوصاً مع طول المكث، و﴿ذَلِكَ مِنْ عَآيِنِ اللَّهِ﴾ الدالة على قدرته

ورحمته بهم، وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور، ولهذا قال: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾، أي: لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله؛ فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين، ﴿وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ يُحْدَ لَهُ، وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾، أي: لا تجد مَنْ يتولاه ويدبره على ما فيه صلاحه، ولا يرشده إلى الخير والفلاح؛ لأن الله قد حكم عليه بالضلال، ولا راداً لحكمه.

﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلَبُهُمْ بِسِطِّ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمِلْتُ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ [الكهف: ١٨].

﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾، أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ، والحال أنهم نيام، قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم مفتحة لئلا تفسد، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظاً وهم رقود، ﴿وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾، وهذا أيضاً من حفظه لأبدانهم؛ لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله، أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالاً بقدر ما لا تُفسد الأرض أجسامهم، والله تعالى قادرٌ على حفظهم من الأرض من غير قلب، ولكنه تعالى حكيم، أراد أن تجري سنته في الكون، ويربط الأسباب بمسبباتها، ﴿وَكَلَبُهُمْ بِسِطِّ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ﴾، أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته، فكان باسطاً ذراعيه بالوصيد، أي: الباب، أو فئائه، هذا حفظهم من الأرض، وأما حفظهم من الآدميين فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم، فلو اطلع عليهم أحدٌ لامتأ قلبه رعباً، وولّى منهم فراراً، وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يَغُثْ عليهم أحدٌ، مع قربهم من المدينة جدّاً، والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاماً من المدينة، وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم منها.

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا • إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ١٩ - ٢٠].

يقول تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ ﴾، أي: من نومهم الطويل، ﴿ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ﴾، أي: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم، ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾، وهذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم؛ فلهذا ﴿ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ﴾، فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلاً، ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم؛ لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا، وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم الاشتباه، فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيناً؛ علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثاً، ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها، وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن الله يوضح له ذلك، وبما ذكر فيما بعده من قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَعَزَّنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴾، فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلاً على ما ذكر، ثم إنهم لما تساءلوا بينهم، وجرى منهم ما أخبر الله به؛ أرسلوا أحدهم بورقهم، أي: بالدرهم التي كانت معهم؛ ليشتري لهم طعاماً يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها، وأمره أن يتخير من الطعام أزكاه، أي: أطيبه وألذّه، وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك، ويخفي حال إخوانه، ولا يشعرن بهم أحداً.

﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴾، وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم، وظهورهم عليهم؛ أنهم

بين أمرين: إما الرّجم بالحجارة، فيقتلونهم أشنع قِتْلَةٍ؛ لحنقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوهم عن دينهم، ويردّوهم في ملّتهم، وفي هذه الحال لا يفلحون أبداً، بل يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم.

﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنِّي وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۖ﴾

يخبر الله تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف، وذلك - والله أعلم - بعدما استيقظوا، وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماً، وأمروه بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمراً فيه صلاح للناس، وزيادة أجرٍ لهم، وهو أن الناس رأوا منهم آيةً من آيات الله المشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مزية ولا بُغْد، بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مُثِبٍ للوعد والجزاء، ومن نافٍ لذلك، فجعل قصّتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين، وحنةً على الجاحدين، وصار لهم أجر هذه القضية، وشهر الله أمرهم، ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين أطلعوا عليهم، قالوا: ﴿ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا﴾ الله أعلم بحالهم ومآلهم! وقال من غلب على أمرهم، وهم الذين لهم الأمر: ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾، أي: نعبد الله تعالى فيه، ونتذكّر به أحوالهم، وما جرى لهم، وهذه الحالة محظورة، نهى عنها النبي ﷺ، وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها؛ فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجداً، بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم، وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى.

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ﴾ [الكهف: ٢٢].

يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدّة أصحاب الكهف اختلافاً صارداً عن رَجْمِهِم بالغيب، وتقُولُهُم بما لا يعلمون، وأنَّهُم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: ﴿ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾، ومنهم من يقول: ﴿خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾، وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رَجَمٌ منهم بالغيب، فدلّ على بطلانهما، ومنهم من يقول: ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾، وهذا - والله أعلم - الصواب؛ لأنّ الله أبطل الأولين ولم يبطله، فدلّ على صحّته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينيّة ولا دنيويّة، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم، ﴿فَلَا تُمَارِ﴾، أي: تجادل وتُحاج ﴿فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهْراً﴾، أي: مبنياً على العلم واليقين، ويكون أيضاً فيه فائدة، وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب، أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معانداً، أو تكون المسألة لا أهميّة فيها، ولا تحصل فائدة دينيّة بمعرفتها؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك؛ فإنّ في كثرة المناقشات فيها، والبحوث المتسلسلة تضييعاً للزمان، وتأثيراً في مودّة القلوب بغير فائدة، ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ﴾، أي: في شأن أهل الكهف ﴿مِنْهُمْ﴾، أي: من أهل الكتاب، ﴿أَحَدًا﴾، وذلك لأنّ مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظنّ الذي لا يُغني من الحقّ شيئاً؛ ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى؛ إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه، وإذا نُهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيّه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى.

وفي الآية أيضاً دليل على أن الشخص قد يكون منهياً عن استفتائه في شيء دون آخر، فيُستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره؛ لأنّ الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاً، إنّما نهى عن استفتائهم في قصّة أصحاب الكهف، وما أشبهها.

فوائد من هذه القصة

ففيها آيات بينات، وفوائد متعددة:

ففي هذه القصة: دليلٌ على أَنَّ مَنْ فَرَّ بدينه من الفتن سلَّمه الله منها، وأنَّ من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله، وجعله هدايةً لغيره، ومن تحمَّل الدُّلَّ في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾.

ومنها: أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات الله، فإن لله آيات عجيبة، وقصصاً فيها عبرة للمعتبرين.

ومنها: أن مَنْ أوى إلى الله آواه الله، ولطف به، وجعله سبباً لهداية الضالين؛ فإن الله لطف بهم في هذه القومة الطويلة؛ إبقاءً على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم، وجعل هذه النومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله، وتنوع إحسانه، وليعلم العباد أن وعد الله حق.

ومنها: الحثُّ على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها؛ لأن الله بعثهم لأجل ذلك، وبيحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وَعْدَ الله حقٌّ، وأن الساعة آتيةٌ لا ريب فيها.

ومنها: الأدبُ فيمن اشتبه عليه العلم أن يَرُدَّهُ إلى عالمه، وأن يقف عند ما يعرف.

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء، وصحة الشركة في ذلك؛ لقولهم: ﴿فَاَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ﴾ [الكهف: ١٩].

ومنها: جواز أكل الطيبات، والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه، إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه؛ لقوله: ﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩].

ومنها: الحث والتحزُّز والاستخفاء، والبُعد عن مواقع الفتن في الدين، واستعمال الكتمان الذي يدرأ عن الإنسان الشر، وعلى إخوانه في الدين.

ومنها: بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين، وفرارهم من كل فتنة في دينهم، وتزكيتهم لأوطانهم وعوائلهم في الله.

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبُغضه وتزكه، وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين.

ومنها: أن قوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: ٢١] فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بُعثوا في زمانهم أناس أهل تدبُّر؛ لأنهم عظموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم، وهذا إن كان ممنوعاً - وخصوصاً في شريعتنا - فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمناً وتعظيماً من الخلق، وهذه عوائد الله فيمن تحمّل المشاق من أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة.

ومنها: أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهميَّة لها لا ينبغي الانهماك به؛ لقوله: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرًّا ظَهْرًا﴾ [الكهف: ٢٢].

ومنها: أن سؤال مَنْ لا علم له في القضية المسؤول فيها، أو لا يوثق به منهي عنه؛ لقوله: ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٢] ^(١).

(١) ومن فوائد قصة أصحاب الكهف:

- تقرير التوحيد ضمن قصة أصحاب الكهف؛ إذ فُروا بدينهم خوفاً من الشُّرك والكفر.

- = - استجابة الله دعاء عباده المؤمنين الموحدين، حيث استجاب للفتية، فأواهم في الغار، ورعاهم حتى بعثهم بعد تغيير الأحوال وتبدل العباد والبلاد.
- أن الحكمة من الضرب على آذانهم حتى لا يسمعوا من حولهم، وهذا يدل على أن نومهم كان عميقاً.
- أن الله سَمَّى الاستيقاظ من النوم بعثاً؛ لأن النوم وفاة.
- أثر علم الحساب والتاريخ في الاعتبار والاتعاظ.
- تقرير زيادة الإيمان ونقصانه.
- فضيلة الجرأة في الحق والتصريح به، ولو أدى إلى القتل، أو الضرب، أو السجن.
- تقرير التوحيد، وأنه لا إله إلا الله على لسان أصحاب الكهف.
- بطلان عبادة غير الله؛ لعدم وجود دليل عقلي أو نقلي عليها.
- الشرك ظلم وكذب، والمشرِك ظالم مُفْتَرٍ كَذَّاب.
- مشروعية العزلة، والفرار من الظلمة، وسكنى الغيران والجبال عند فساد الزمان.
- تقرير فُرض الهجرة في سبيل الله.
- فضيلة الالتجاء إلى الله تعالى، وطلب حمايته لعبده، وكفاية الله من لجأ إليه في صدق.
- بيان لطف الله تعالى بأوليائه بإكرامهم في هجرتهم إليه.
- تقرير أن الهداية بيد الله، فالمهتدي من هداه الله، والضال من أضله الله، ولازم ذلك طلب الهداية من الله، والتعوذ به من الضلال؛ لأنه مالك ذلك.
- أن فِعْلَ النَّائِم لا يُنْسَب إليه، فالله أضاف تقلبهم إليه، والحكمة في تقلبهم من أجل توازن الدم في الجسد.
- شدة خوف من يراهم؛ لأن الله يُنَزِّل الرهبة في قلبه حتى لا يحاول أحد أن يدنو منهم.
- جواز اتخاذ الكلب للحراسة.
- ذُكِرَ هذا الكلب لَمَّا صَحِبَ أَهْلَ الْخَيْر، وفيه دليل على أن من صحب أهل الخير اكتسب خيراً، وهذا كلب معلوم أنه نجس العين، ومع ذلك ذكره الله وأضافه إليهم إضافة تقتضي فضلاً وشرفاً.
- بيان عَجِيبِ تَدْبِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وتصرفه في مخلوقاته، فسبحانه من إله عظيم عليم حكيم.
- وجوب طلب الحلال في الطعام والشراب وغيرهما.
- جواز خَلْطِ دَرَاهِمِ الْجَمَاعَةِ، والشراء والأكل من الطعام الذي بينهم بالسوية، وإن تفاوتوا في الأكل.
- أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، إلا الوسائل المحرمة؛ فإنها محرمة.

-
- = - الموت على الشرك والكفر مانع من الفلاح يوم القيامة أبداً.
 - تقرير معتقد البعث والجزاء الذي ينكره أهل مكة.
 - بيان اختلاف أهل الكتاب، وعدم ضَبْطهم للأحداث التاريخية.
 - بيان عدد فتية أصحاب الكهف، وأنهم سبعة، وثامنهم كلبهم.
 - لا ينبغي للإنسان أن يستفتي مَنْ ليس أهلاً للإفتاء، حتى وإن زعم أن عنده علماً، فلا تستفتيه إذا لم يكن أهلاً.
 - من الأدب مع الله تعالى أن لا يقول العبد: سأفعل كذا مستقبلاً، إلا قال بعدها: إن شاء الله.
 - من الأدب أن مَنْ نَسِيَ الاستثناء أن يستثني ولو بعد حين، فإن حلف لا ينفعه الاستثناء إلا إذا كان متصلاً بكلامه.
 - استحباب تقديم المشيئة في كل شيء.
 - تقرير المدة التي لبثها الفتية في كهفهم، وهي ثلاثمائة وتسع سنين بالحساب القمري.
 - من ادعى علم الغيب فهو كافر.

قصة مؤمن آل فرعون

﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ • يَقَوْمُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَاسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ • وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ • مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ • وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ • يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ • وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ • الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ • وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَتْلُغُ الْأَسْبَابَ • أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ • وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ • يَقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الدُّنْيَا مَتَعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ •

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾ وَيَنْقُومُ مَا لِيَ أَدْعُوكُم إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٢٩﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُم إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقِيرِ ﴿٣٠﴾ لَا جَرَمَ أَنَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَن مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَبَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٣١﴾ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٢﴾ فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٣٣﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٣٤﴾ [غافر: ٢٨ - ٤٦].

ومن جملة الأسباب^(١) هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكة، لا بد أن يكون له كلمة مسموعة، وخصوصاً إذا كان يُظهر موافقتهم ويكتم إيمانه؛ فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر؛ كما منع الله رسوله محمداً ﷺ بعمه أبي طالب من قريش؛ حيث كان أبو طالب كبيراً عندهم، موافقاً لهم على دينهم، ولو كان مسلماً لم يحصل منه ذلك المنع. فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبلاً فغَلَ قومه، وشناعة ما عزموا عليه: ﴿أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ؟﴾، أي: كيف تستحلون قتله وهذا ذنبه وجُرمه أنه يقول ربي الله؟! ولم يكن أيضاً قولاً مجرداً عن البيّنات، ولهذا قال: ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾؛ لأنَّ بيّنته اشتهرت عندهم اشتهاراً علم به الصغير والكبير، أي: فهذا لا يُوجب قتله، فهلاً أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق، وقابلتم البرهان ببرهان يردّه، ثم بعد ذلك نظرت: هل يحلُّ قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟! فأما وقد ظهرت حجّته واستعلى برهانه فبينكم وبين قتله مفاوزُ تنقطع بها أعناق المَطيّ.

(١) أي: الأسباب التي اندفع بها عن موسى شرُّ فرعون ومثله.

ثم قال لهم مقالةً عقليةً تُقنع كلَّ عاقل بأيِّ حالة قُدرت، فقال: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾، أي: موسى بين أمرين؛ إما كاذب في دعواه أو صادق فيها، فإن كان كاذبًا فكذبه عليه، وضرره مختصُّ به، وليس عليكم في ذلك ضررٌ؛ حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه، وإن كان صادقًا وقد جاءكم بالبينات، وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابًا في الدنيا وعذابًا في الآخرة؛ فإنَّه لا بدَّ أن يصيبكم بعض الذي يعدُّكم، وهو عذاب الدنيا.

وهذا من حُسن عقله، ولطف دَفْعِهِ عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائرًا بين تلك الحالتين، وعلى كلِّ تقدير فقتله سَفَهٌ وجهلٌ منكم.

ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه، وغفر له ورحمه، إلى أمرٍ أعلى من ذلك، وبيان قرب موسى من الحق، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾، أي: متجاوز الحد بتزك الحق والإقبال على الباطل، ﴿كَذَّابٌ﴾ بنسبته ما أسرف فيه إلى الله، فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله، ولا في دليله، ولا يوفق للصراط المستقيم، أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق، وما هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية؛ فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفًا ولا كاذبًا، وهذا دليلٌ على كمال علمه وعقله ومعرفته برَبِّه.

ثم حذَّر قومه ونصحهم، وخوَّفهم عذاب الآخرة، ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهر، فقال: ﴿يَقَوْمِ لَكُمْ الْمَلَكُ الْيَوْمَ﴾، أي: في الدنيا ﴿ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ على رعيَّتكم، تنفِّذون فيهم ما شئتم من التدبير، فهَبْكُمْ حصل لكم ذلك وتمَّ، ولن يتمَّ؛ ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ﴾، أي: عذابه، ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾، وهذا من حُسن دعوته، حيث جعل الأمر مشتركًا بينه وبينهم بقوله:

﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا﴾، وقوله: ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾؛ لِيُفْهِمَهُمْ أَنَّهُ يَنْصَحُ لَهُمْ كَمَا يَنْصَحُ لِنَفْسِهِ، ويرضى لهم ما يرضى لنفسه.

فقال ﴿فِرْعَوْنُ﴾ معارضا له في ذلك، ومُغَرِّرًا لقومه أن يتبعوا موسى: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، وصدق في قوله: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾، ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخفَّ قومه فيتابعوه؛ لِيُقِيمَ بِهِمْ رِيَاسَتَهُ، ولم يرَ الحقَّ معه، بل رأى الحقَّ مع موسى، وجحد به مستيقنا له، وكذب في قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، فإنَّ هذا قلبٌ للحقِّ؛ فلو أمرهم باتباعه اتباعًا مجردًا على كفره وضلاله لكان الشرُّ أهونَ، ولكنه أمرهم باتباعه، وزعم أنَّ في اتباعه اتباع الحق، وفي اتباع الحق اتباع الضلال.

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ﴾ مكرِّرًا دعوة قومه، غير آيسٍ من هدايتهم؛ كما هي حالة الدُّعاة إلى الله تعالى؛ لا يزالون يدعون إلى ربهم، ولا يرُدُّهم عن ذلك رادًّا، ولا يثنِيهم عَثْوٌ من دَعَاؤِهِ عن تكرار الدعوة، فقال لهم: ﴿يَتَقَوَّمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾، يعني: الأمم المكذِّبين الذين تحزَّبوا على أنبيائهم، واجتمعوا على معارضتهم، ثم بيَّنهم، فقال: ﴿مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾، أي: مثل عاداتهم في الكفر والتكذيب، وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾، فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه، ولا جرم أسلفوه.

ولما خَوَّفَهُم العقوبات الدنيوية خَوَّفَهُم العقوبات الأخروية، فقال: ﴿وَيَتَقَوَّمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّارِ﴾، أي: يوم القيامة، حين ينادي أهل الجنة أهل النار: ﴿أَنْ قَدْ جَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ إلى آخر الآيات، ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾،

وحين ينادي أهل النار مالكا: ﴿لِيقُضْ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾، فيقول: ﴿إِن كُنتُمْ مَنَّكُوتَ﴾، وحين ينادون ربهم: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾، فيجيبهم: ﴿أَخْشَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾، وحين يقال للمشركين: ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾.

فخوَّفهم ﷻ هذا اليوم المهول، وتوجَّع لهم أن أقاموا على شركهم بذلك، ولهذا قال: ﴿يَوْمَ تُؤْلَوْنَ مَذْرِبِينَ﴾، أي: قد ذهب بكم إلى النار، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾ لا من أنفسكم قوَّة تدفعون بها عذاب الله، ولا ينصركم من دونه من أحد، ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ فآله من قوَّة ولا ناصر.

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَآلَهُ مِنْ هَادٍ﴾؛ لأن الهدى بيد الله تعالى، فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه فلا سبيل إلى هدايته.

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ﴾ بن يعقوب ﷺ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه، وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له، ﴿فَآزَلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ﴾ في حياته، ﴿حَتَّى إِذَا هَلَكَ﴾ ازداد شككم وشرككم، ﴿وَقُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾، أي: هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى، فإنه تعالى لا يترك خلقه سُدى، لا يأمرهم وينهاهم، بل يرسل إليهم رسله، وظن أن الله لا يرسل رسولا ظن ضلال، ولهذا قال: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ﴾، وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلما وغلوا، فهم المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال، وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله، وكذبوا رسوله؛ فالذي وصفه السرف والكذب لا ينفك عنهما، لا يهديه الله، ولا يوفقه للخير؛ لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه، فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يمنعه الهدى، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾، ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ التي بيّنت الحق من الباطل، وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس للبصر، فهم يجادلون فيها على وضوحها؛ ليدفعوها ويُبطلوها ﴿يَغَيِّرُ سُلْطَانًا لَهُمْ﴾، أي: بغير حجة وبرهان، وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله؛ فإنه من المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق لا يعارضه معارض؛ فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلاً، ﴿كَبُرَ﴾ ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل ﴿مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، فالله أشدُّ بُغْضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه، وهذه أمور يشتدُّ بُغْضُ الله لها ولمن اتَّصف بها، وكذلك عباده المؤمنون يمتقون على ذلك أشدَّ المقت موافقةً لربهم، وهؤلاء خواص خلق الله تعالى؛ فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه، ﴿كَذَلِكَ﴾، أي: كما طبع على قلوب آل فرعون، ﴿يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ متكبر في نفسه على الحق برده، وعلى الخلق باحتقارهم، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ معارضاً لموسى ومكذباً له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين، الذي على العرش استوى، وعلى الخلق اعتلى: ﴿يَهْتَمُنَ ابْنِي لِي صَرَحًا﴾، أي: بناءً عظيمًا مرتفعًا، والقصد منه: لَعَلِّي أَطْلُعُ ﴿إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾ في دعواه أن لنا ربًّا، وأنه فوق السماوات، ولكنه يريد أن يحتاط فرعون، ويختبر الأمر بنفسه، قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ﴾، فزَيْن له العمل السيئ، فلم يزَل الشيطان يزينه، وهو يدعو إليه ويحسنه، حتى رآه حسنًا ودعا إليه وناظر مناظرة المُحِقِّين وهو من أعظم المفسدين، ﴿وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ الحق بسبب الباطل الذي زَيْن له، ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ﴾ الذي أراد أن يكيد به الحق، ويُوهِم به الناس أنه محق، وأن موسى مبطل، ﴿إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾، أي: خَسَارٍ وبوارٍ، لا يفيدُه إلا الشقاء في الدنيا والآخرة.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ ﴾ معيدًا نصيحته لقومه: ﴿ يَتَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾، لا كما يقول لكم فرعون؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد.

﴿ يَتَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ ﴾ يُتَمَتَّعُ بها وَيُتَنَعَّمُ قليلًا، ثم تنقطع وتضمحل؛ فلا تغرَّنكم وتخدعنكم عما خلقتكم له، ﴿ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ التي هي محل الإقامة، ومنزل السكون والاستقرار، فينبغي لكم أن تؤثروها، وتعملوا لها عملاً يسعدكم فيها.

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً ﴾ من شُرْكٍ أو فسوق أو عصيان، ﴿ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾، أي: لا يجازى إلا بما يسوؤه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء، ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى ﴾ من أعمال القلوب والجوارح، وأقوال اللسان، ﴿ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾، أي: يُعْطَوْنَ أجرهم بلا حد ولا عدٍّ، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم.

﴿ وَيَتَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى ﴾ بما قلت لكم، ﴿ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴾ بتزك اتباع نبي الله موسى ﷺ، ثم فسّر ذلك فقال: ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ أنه يستحق أن يُعْبَدَ من دون الله، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها، ﴿ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ﴾ الذي له القوة كُلُّهَا، وغيره ليس بيده من الأمر شيء، ﴿ الْفَقْرَ ﴾ الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه، ثم إذا تابوا وأنابوا إليه كفر عنهم السيئات والذنوب، ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية والأخروية.

﴿ لَا جَرَمَ ﴾، أي: حقًا يقينًا، ﴿ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ﴾، أي: لا يستحق من الدعوة إليه، والحث على اللجا إليه في الدنيا ولا في الآخرة؛ لعجزه ونقصه، وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا

حياة ولا نشورًا، ﴿وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ تعالى فسيجازي كلَّ عامل بعمله، ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾، وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجرؤ على ربهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم.

فلما نصحهم وحذَّرهـم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه قال لهم: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ من هذه النصيحة، وسترون مغبةً عدم قبولها حين يحلُّ بكم العقاب، وتُخزَمون جزيل الثواب، ﴿وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾، أي: ألجأ إليه واعتصم، وألقي أموري كُلِّها لديه، وأتوكل عليه في مصالحه ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾، يعلم أحوالهم وما يستحقُّون، يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني شرَّكم، ويعلم أحوالكم، فلا تتصرَّفون إلا بإرادته ومشيئته، فإن سلَّطكم عليَّ فبحكمة منه تعالى، وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك.

﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾، أي: وقى الله القويُّ الرحيم، ذلك الرجل المؤمن الموقِّ، عقوبات ما مكر فرعون وآله له؛ من إرادة إهلاكه وإتلافه؛ لأنه بادأهم بما يكرهون، وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام، ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، وهذا أمرٌ لا يحتملونه، وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك، وقد أغضبهم واشتدَّ حنقُهم عليه، فأرادوا به كيدًا، فحفظه الله من كيدهم ومكرهم، وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم، ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾؛ أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم، وفي البرزخ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾، فهذه العقوبات الشنيعة التي تحلُّ بالمكذِّبين لرسَل الله المعاندين لأمره^(١).

(١) فوائد من قصة مؤمن آل فرعون:

- فضل الإيمان، وفضل صاحبه.

- = - فصاحة مؤمن آل فرعون هي ثمرة إيمانه وبركته العاجلة؛ فإن لكلماته وقعًا كبيرًا في النفوس.
- التنديد بالإسراف في كل شيء، والكذب والافتراء في كل شيء، وعلى أي شيء.
- من عجيب أمر فرعون ادّعاؤه أن يهدي إلى الرشد والسداد والصواب في القول والعمل، حتى ضُرب به المثل، فقليل: فرعون يهدي إلى الرشد.
- قوة الإيمان تفجّر قلب المؤمن بأنواع من المعرفة والحكمة في قوله إذا قال.
- التذكير بالأمم الهالكة؛ إذ العاقل من اعتبر بغيره.
- التخويف من عذاب الآخرة وأهوال القيامة.
- التنديد بالإسراف والارتياح وعدم اليقين.
- حرمة الجدال بغير علم، وأن صاحبه عرضة لمَقَت المؤمنين بعد مَقَت الله تعالى.
- عرضة المتكبر الجبار للطبع على قلبه، ويومها يُحرّم الهداية فلا يُهدى أبدًا.
- التحذير من تزوين الأعمال القبيحة نتيجة الإدمان عليها، والاستمرار على فعلها، فإن من زُيّن له أعماله السيئة فأصبح يراها حسنة هلك، والعياذ بالله.
- التحذير من الاغترار بالدنيا، والغفلة عن الآخرة؛ إذ الأولى زائلة، والآخرة باقية، واختيار الباقي على الفاني من شأن العقلاء.
- مشروعية التذكير بالحساب والجزاء، وما يتم في الدار الآخرة من سعادة وشقاء.
- بيان الفرق الكبير بين من يدعو إلى النجاة وبين من يدعو إلى النار، بين من يدعو إلى العزيز الغفار ليؤمن به ويُعبّد، وبين من يدعو إلى أوثان لا تسمع ولا تبصر، وهي أحقر شيء وأذلّه في الحياة، وبين من يدعو من لا يستجيب له في الدنيا والآخرة، وبين من يدعو من يستجيب له في الدنيا والآخرة.
- التنديد بالإسراف في كل شيء.
- نِعَم ما ختم به مؤمن آل فرعون وَغَظَه ونُصَحُه لقومه، وهو قوله: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَؤُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾.
- إثبات عذاب القبر ونعيمه؛ إذ آل فرعون تُعرَض أرواحهم على النار صباح مساء.

قصة قارون

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۖ وَابْتَغَ فِيمَا ءَاتَاهُ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ دُونِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۖ﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَبِيتُ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۖ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۖ﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۖ﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآتُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَآتُهُ لَا يَخْلُجُ الْكَافِرُونَ ۖ﴾ [القصص: ٧٦ - ٨٢].

يخبر تعالى عن حالة قارون وما فعل وفعل به ونصح وعظ، فقال: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ﴾، أي: من بني إسرائيل، الذين فضّلوا على العالمين، وفاقوهم في زمانهم، وامتن الله عليهم بما امتن به، فكانت حالهم

مناسبة للاستقامة، ولكن قارون هذا بغى على قومه وطغى بما أُوتيه من الأموال العظيمة المُطغية، ﴿وَأَيُّنْتَهُ مِنَ الْكُؤُوزِ﴾، أي: كنوز الأموال شيئاً كثيراً، ﴿مَا إِنْ مَفَاتِحُهُ لَنُؤَا بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾، والعُصبة: من العشرة إلى التسعة إلى السبعة، ونحو ذلك، أي: حتى أن مفاتيح خزائن أمواله لتثقل الجماعة القوية عن حملها هذه المفاتيح، فما ظنُّك بالخزائن؟!

﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ ناصحين له محذرين له عن الطغيان: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾، أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة، وتفتخر بها، وتلهيك عن الآخرة؛ فإن الله لا يحب الفرحين بها، المُكِبِّين على محبتِّها.

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾، أي: قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها ما عند الله، وتصدَّق، ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات، وتحصيل اللذات، ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾، أي: لا نامرك أن تتصدَّق بجميع مالك وتبقى ضائعاً، بل أنفقْ لآخرتك، واستمتع بدنياك استمتاعاً لا يثلم دينك، ولا يضرُّ بآخرتك، ﴿وَأَحْسِنْ﴾ إلى عباد الله، ﴿كَمَّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ بهذه الأموال، ﴿وَلَا تَنَغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المُنعم، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾، بل يعاقبهم على ذلك أشدَّ العقوبة.

فقال قارون راداً لنصيحتهم، كافراً بنعمة ربه: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾، أي: إنّما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب، وحذقي، أو على علم من الله بحالي؛ يعلم أنني أهلٌ لذلك، فلمَ تنصحوني على ما أعطاني الله تعالى؟

قال تعالى مبيناً أن عطاءه ليس دليلاً على حُسن حالة المُعطى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾، فما

المانع من إهلاك قارون مع مُضِيِّ عادتنا وسُنَّتنا بإهلاك مَنْ هو مثله وأعظم منه إذا فعل ما يوجب الهلاك؟

﴿وَلَا يَسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾، بل يعاقبهم الله، ويعذبهم على ما يعلمه منهم؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة، وشهدوا لها بالنجاة؛ فليس قولهم مقبولاً، وليس ذلك دافعاً عنهم من العذاب شيئاً؛ لأن ذنوبهم غير خفية، فإنكارهم لا محل له، فلم يزل قارون مستمراً على عناده وبغيه، وعدم قبول نصيحة قومه، فَرَحاً بَطَرًا، قد أعجبته نفسه، وغرّه ما أوتيته من الأموال، ﴿فَخَرَجَ﴾ ذات يوم ﴿فِي زِينَتِهِ﴾، أي: بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، قد كان له من الأموال ما كان، وقد استعدّ وتجمل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحالة العيون، وملأت بزيئته^(١) القلوب، واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه الناظرون قسمين، كلّ تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة.

فقال ﴿الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾، أي: الذين تعلقت إرادتهم فيها، وصارت منتهى رغبتهم، ليس لهم إرادة في سواها، ﴿يَلْبِثَ لَنَا مِثْلَ مَا أُؤْفِكَ قَرُونُ﴾ من الدنيا ومتاعها وزهرتها، ﴿إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾، وصدقوا إنه لذو حظ عظيم، لو كان الأمر منتهياً إلى رغباتهم، وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى؛ فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا، واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همّتهم، وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها، وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية.

(١) أي: هيئته.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ الذين عرفوا حقائق الأشياء، ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: ﴿وَيَلْكُمْ﴾ متوجعين مما تمنوا لأنفسهم، راثين لحالهم، منكرين لمقالهم، ﴿ثَوَابُ اللَّهِ﴾ العاجل؛ من لذة العبادة ومحبة، والإنابة إليه، والإقبال عليه، والآجل من الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ﴿خَيْرٌ﴾ من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه، فهذه حقيقة الأمر، ولكن ما كلُّ مَنْ يعلم ذلك يُؤثر الأعلى على الأدنى، فما يُلْقَى ذلك ويوفَّقُ له ﴿إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها، أن تشغلهم عن ربهم، وأن تحول بينهم وبين ما خلَقوا له؛ فهؤلاء الذين يُؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية.

فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر، وازَّيْنَتْ الدنيا عنده، وكثر بها إعجابه؛ بَعَثَهُ العذاب، ﴿فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ جزاء من جنس عمله؛ فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغترَّ به من داره وأثائه ومتاعه، ﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ﴾، أي: جماعة، وعُصبة، وخدم، وجنود، ﴿يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾، أي: جاءه العذاب، فما نُصِرَ ولا انتصر.

﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ﴾، أي: الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين قالوا: ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾، ﴿يَقُولُونَ﴾ متوجعين ومعتبرين، وخائفين من وقوع العذاب بهم: ﴿وَيَكَاكِبُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾، أي: يُضَيِّقُ الرزق على من يشاء، فعلمنا حينئذٍ أن بَسْطَه لقارون ليس دليلاً على خير فيه، وأننا غالطون في قولنا: ﴿إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ و﴿لَوْلَا أَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾، فلم يعاقبنا على ما قلنا، فلولا فضله ومِنَّتُهُ ﴿لَخَسَفَ

بِنَا، فصار هلاك قارون عقوبةً له، وعبرةً وموعظةً لغيره، حتى إن الذين غبطوه، سمعت كيف ندموا، وتغيّر فكرهم الأول، ﴿وَيَكَاذِبُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ أي: لا في الدنيا، ولا في الآخرة^(١).

(١) فوائد من قصة قارون:

- المال والمنصب العالي عُرضة لإفساد المرء إلا من رحم الله ﷻ، وقليل ما هم.
- الفرح في الإسلام فرحان: فرح مباح بل مطلوب مرغوب، وهو سرور المؤمن بِنِعْمِ الله عليه، ورضاه بها، وشكره لله عليها، وفرح محرم، وهو الذي يقود إلى الغرور والفخر والبغي والجحود.
- حرمة الفرح بالمال والإمارة إذا كان الفرح فرح بطرٍ وفخرٍ واعتزازٍ وكِبَرٍ وخِيَلَاءٍ.
- من فضل الله على الأمة أن يوجد فيها عالمون ينصحون، ويرشدون، ويؤجّهون.
- من الحزم للمرء أن يطلب من المال والجاه والمنصب أعلى الدرجات في الجنة.
- إباحة الأكل من الطيب، والشرب من الطيب، واللبس والركوب والسكن من غير إسراف، ولا خِيَلَاءٍ، ولا كِبَرٍ.
- العافية والمال وعز السلطان يُصاب صاحبها بالاغترار، إلا من رَجِمَ الله.
- بيان أن الفتنة أسرع إلى قلوب الماديين أبناء الدنيا، والعياذ بالله تعالى.
- بيان موقف أهل العلم الديني، وأنهم راشدون، يأمرّون بالمعروف، وينهّون عن المنكر.
- بيان أن البغي يُؤخَذ به البُغاة في الدنيا، ويُعَذَّبون به في الآخرة.
- بيان أن وجود الإيمان خير من عدمه وإن قل، وأن ذا الإيمان أقرب إلى التوبة ممن لا إيمان له.

قصة أصحاب السبت

﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ • وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْدَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ • فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ • فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: ١٦٣ - ١٦٦].

﴿وَسَأَلَهُمْ﴾، أي: أسأل بني إسرائيل، ﴿عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾، أي: على ساحله في حال تعدّيهم، وعقاب الله إياهم، ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾، وكان الله تعالى قد أمرهم أن يُعَظِّمُوهُ وَيَحْتَرِمُوهُ، ولا يصيدوا فيه صيدًا، فابتلاهم الله وامتنحنهم، فكانت الحيتان تأتِيهِمْ ﴿يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا﴾، أي: كثيرة طافية على وجه البحر، ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ﴾، أي: إذا ذهب يوم السبت ﴿لَا تَأْتِيهِمْ﴾، أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئًا، ﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾، ففَسَقَهُمُ هو الذي أوجب أن يبتليهم الله، وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله، ولما عُرِضَهم

للبلاء والشر، فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حُفْرًا، وينصبون لها الشباك، فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق: معظمهم اعتدوا وتجرؤوا، وأعلنوا بذلك، وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم، وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم، ونهيهم لهم، وقالوا لهم: ﴿لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾، كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله، ولم يُصْغِ للنصيح، بل استمرَّ على اعتدائه وطغيانه؛ فإنه لا بد أن يعاقبهم الله، إما بهلاك أو عذاب شديد.

فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم ﴿مَعَذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾، أي: لنُغْذِرَ فيهم، ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَنْتَفُونَ﴾، أي: يتركون ما هم فيه من المعصية، فلا نياس من هدايتهم، فربما نجَّع فيهم الوعظ، وأثر فيهم اللوم.

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة، وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه، فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي.

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾، أي: تركوا ما ذُكِّرُوا به، واستمروا على غيهم واعتدائهم، ﴿أَنْجَيْنَا﴾ من العذاب ﴿الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾، وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وهم الذين اعتدوا في السبت، ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾، أي: شديد، ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾، وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: ﴿لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾، فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ لأنَّ الله خصَّ الهلاك بالظالمين، وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدلَّ على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: ﴿لِمَ تَعْطُونَ

قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴿١﴾، فَأَبَدُوا مِنْ غَضَبِهِمْ عَلَيْهِمْ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ كَارِهُونَ أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ لِفَعْلِهِمْ، وَأَنَّ اللَّهَ سَيَعَاقِبُهُمْ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ.

﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ﴾، أي: قسوا فلم يلينوا، ولا اتعظوا، ﴿قُلْنَا لَهُمْ﴾ قولاً قَدَرِيًّا: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾، فانقلبوا بإذن الله قردة، وأبعدهم الله من رحمته^(١).

(١) فوائد من قصة أصحاب السبت:

- تقرير الوحي والنبوة لرسول الله محمد ﷺ؛ إذ مثل هذا القَصَص الذي يُذَكِّر لبني إسرائيل لن يتم إلا عن طريق الوحي، وإلا فكيف عَلِمَهُ، وَذَكَّرَ بِهِ الْيَهُودَ، وأخبر به أصحابه وقد مضى عليه زمن طويل.
- إن تلك القرية مثال لأي قرية في موقف أهلها من أوامر الله تعالى؛ حيث ينقسمون أمامها، فيعتدي عليها فريق، ويقف في وجوههم فريق، ويسكت عن الإنكار والنصح فريق.
- إذا أنعم الله على أمة نعمة، ثم أعرضت عن شكرها؛ تعرّضت للبلاء أولاً، ثم العذاب ثانياً.
- أن الأسماك والحيتان التي توجّهت لمرادة وإغراء أهل القرية كانت جُنُوداً من جنود الله، أمرها أن تقترب منهم يوم السبت، وأن تبتعد في باقي الأيام، فالتزمت ونفّذت.
- جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقد نجّى الله تعالى الناهين عن المنكر، وأهلك الذين باشروا ولم ينتهوا عنه دون غيرهم.
- إطلاق لفظ «السوء» على المعصية مؤذِنٌ بأن المعصية مهما كانت صغيرة تُخلِثُ السوء في نفس فاعلها.
- ارتكاب المنكر وفعل المحظور نذيرٌ شؤم، وطريقٌ لغضب الله، واستقدام لعذابه وسخطه.
- أن نسيان الأحكام الشرعية مصيبة عظيمة قد تُفوق مخالفتها، وإن هذا النسيان مقدّمة لوقوع العذاب.
- كان مسخ المعتدين من أهل القرية حقيقة، ولم يعيشوا بعدها ولم يتناسلوا، وهذه آية للعصاة ليَتَعِظُوا.
- وجوب الوقوف عند حدود الله، وعدم مخالفتها، أو تحريفها.
- الساكتون عن الحق يستحقّون الإهمال والإغفال والنسيان؛ لهوانهم على الله وعلى الناس.
- طريق الذّكر الحَسَن لا بد فيه من نية صالحة، وعمل واجتهاد ومجاهدة، فالناس لا يتذكّرون إلا المخلصين العاملين.

قصة أصحاب القرية

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ • إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ • قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ • قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ • وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ • قَالُوا إِنَّا نَطَّيَّرُكُمْ بِكُمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ • قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ • وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْفَوِرُ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ • اتَّبِعُوا مِنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ • وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ • ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ يَضِرِّ لَّا تُعْنَ عَلَيْهِ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُلْقِدُونَ • إِنْ إِيَّاكَ إِذَا لَفَى ضَلَالٍ مُّبِينٍ • إِنْ أَمْنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ • قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ • بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ • وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ • إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ [يس: ١٣ - ٢٩].

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾، أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك، الراديين لدعوتك، مثلاً يعتبرون به، ويكون لهم موعظة إن وقفوا للخير، وذلك المثل هم أصحاب القرية، وما جرى منهم من التكذيب لرسل الله، وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله.

وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله، فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم، ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار، ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق، وترك التعرض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفس، ويزيد العلم، من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها، ولا حجة عليها، ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن، واعتياد الأمور المشكوك فيها.

والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلاً للمخاطبين، ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ من الله تعالى؛ يأمرونهم بعبادة الله وحده، وإخلاص الدين له، وينهونهم عن الشرك والمعاصي.

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾، أي: قويناها بما بثالث، فصاروا ثلاثة رسل؛ اعتناء من الله بهم، وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم، ﴿فَقَالُوا﴾ لهم: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾، فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهوراً عند من رد دعوة الرسل، فقالوا: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾، أي: فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل لأممهم: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾.

﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾، أي: أنكروا عموم الرسالة، ثم أنكروا أيضاً المخاطبين لهم، فقالوا: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾، فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾، فلو كنا كاذبين لأظهر الله خزينا، ولبادرنا بالعقوبة، ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾، أي: البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها، وما عدا هذا من آيات الاقتراح، ومن سرعة العذاب؛ فليس إلينا، وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها،

وَبَيَّنَّاها لَكُمْ، فَإِنْ اهْتَدَيْتُمْ فَهُوَ حِطُّكُمْ وَتَوْفِيقُكُمْ، وَإِنْ ضَلَلْتُمْ فَلَيْسَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

فقال أصحاب القرية لرسولهم: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾، أي: لم نَز على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشرَّ، وهذا من أعجب العجائب؛ أن يُجعل مَنْ قَدِمَ عليهم بأجلٍ نعمة يُنعم الله بها على العباد، وأجلٌ كرامة يكرمهم بها، وضرورتهم إليها فوق كلِّ ضرورة، قد قَدِم بحالة شرِّ زادت على الشر الذي هم عليه، واستشأموا بها، ولكنَّ الخذلان وعدم التوفيق، يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوُّه.

ثم توعدوهم فقالوا: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾، أي: لنقتلنكم رجماً بالحجارة أشنع القتلات، ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّمَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فقالت لهم رسولهم: ﴿طَائِفٌ مِّنْكُمْ مَّعَكُمْ﴾، وهو ما معهم من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه والنقمة، وارتفاع المحبوب والنعمة، ﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾، أي: بسبب أننا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحطُّكم قلتم لنا ما قلتم، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ متجاوزون للحد، متجرئون في قولكم، فلم يَزدهم دعاؤهم إلا نفوراً واستكباراً.

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ حرصاً على نُضح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وأمن به، وعلم ما ردُّ به قومه عليهم، فقال لهم: ﴿يَقَوْمِ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾، فأمرهم باتباعهم، ونصحهم على ذلك، وشهد لهم بالرسالة، ثم ذكر تأييداً لما شهد به ودعا إليه، فقال: ﴿أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾، أي: اتبعوا من نصحكم نصحاً يعود إليكم بالخير، وليس يريد منكم أموالكم ولا أجراً على نُضحكم لكم وإرشاده إياكم، فهذا موجبٌ لاتباع مَنْ هذا وَضْفُهُ.

بقي أن يُقال: فلعلَّه يدعو ولا يأخذ أجره، ولكنه ليس على الحق، فدفع

هذا الاحتراز بقوله: ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾؛ لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحُسنه، ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقُبْحه.

فكان قومهم لم يقبلوا نُصحه، بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل، وإخلاص الدين لله وحده، فقال: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، أي: وما المانع لي من عبادة مَنْ هو المستحق للعبادة؛ لأنه الذي فطرني، وخلقني، ورزقني، وإليه مآل جميع الخلق، فيجازيهم بأعمالهم، فالذي بيده الخلق والرزق، والحكم بين العباد في الدنيا والآخرة؛ هو الذي يستحق أن يُعبد، ويُثنى عليه ويُمجَّد دون من لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا عطاء ولا منعاً، ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً، ولهذا قال: ﴿أَتَأْخُذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرْدِنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا﴾؛ لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه؛ فلا تُغني شفاعتهم عني شيئاً، ﴿وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ من الضر الذي أراده الله بي، ﴿إِنِّي إِذَا﴾ أي: إن عبدتُ آلهةً هذا وصفها ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾، فجمع في هذا الكلام بين نُصحهم، والشهادة للرسل بالرسالة، والاهتداء والإخبار بتعيين عبادة الله وحده، وذكر الأدلة عليها، وأنَّ عبادة غيره باطلة، وذكر البراهين عليها، والإخبار بضلal مَنْ عبدها، والإعلان بإيمانه جهراً، مع خوفه الشديد من قتلهم، فقال: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ﴾، فقتله قومه لما سمعوا منه، وراجعهم بما راجعهم به.

﴿قِيلَ﴾ له في الحال: ﴿أَدْخُلِ الْجَنَّةَ﴾، فقال مخبراً بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه، وناصحاً لقومه بعد وفاته، كما نصح لهم في حياته: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي، أي: بأي شيء غفر لي، فأزال عني أنواع العقوبات، ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ بأنواع المثوبات والمسرات، أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم لم يقيموا على شركهم.

قال الله في عقوبة قومه: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾

أي: ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم، فننزل جنداً من السماء لإتلافهم، ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾؛ لعدم الحاجة إلى ذلك، وعظمة اقتدار الله تعالى، وشدة ضعف بني آدم، وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم، ﴿إِنْ كَانَتْ﴾، أي: ما كانت عقوبتهم ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾، أي: صوتاً واحداً، تكلم به بعض ملائكة الله؛ ﴿فَإِذَا هُمْ خَنِيمُونَ﴾ قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم، وانزعجوا لتلك الصيحة، فأصبحوا خامدين، لا صوت ولا حركة، ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار، ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح، وتجبرهم عليهم^(١).

(١) فوائد من قصة أصحاب القرية:

- استحسان ضرب المثل، وهو تصوير حالة غريبة بحالة أخرى مثلها، كما هنا في قصة حبيب بن النجار.
- بيان أن الله يَكْفِي لِن يَدْعَ الْخَلْقَ بِلا رُسُل.
- بيان رحمة الله يَكْفِي في تعزيز الرسالة بالصيغة والعدد.
- جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسل إليهم؛ لأن الله أرسل إلى هذه القرية اثنين ثم عززهما بثالث.
- تشابه حال الكفار في التكذيب والإصرار في كل زمان ومكان.
- لجوء أهل الكفر بعد إقامة الحجة عليهم إلى التهديد والوعيد.
- حُرْمَةُ التطيُّر والتشاؤم في الإسلام.
- أن الإنسان شؤمه بعمله، وليس بدعوته إلى الحق.
- أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سبباً للمحن والبلاء.
- أن هؤلاء القوم كانوا مُسْرِفِينَ على أنفسهم متجاوزين للحد.
- بيان أن من أتين الضلال وأشدّه تيهًا أن يتخذ الإنسان مع الله آلهة.
- أن كل مَنْ ضَلَّ عن الحق، أو كل مَنْ خَالَفَ الحق أصابه من الضلال بقدر ما خَالَفَ الحق.
- بيان كرامة حبيب بن النجار الذي نصح قومه حيناً وميتاً.
- بيان ما يُلاقِي دعاة التوحيد والدين الحق في كل زمان ومكان من شدائد وأهوال.
- وجوب إبلاغ دعوة الحق، والتنديد بالشرك مهما كان العذاب قاسياً.
- بُشْرَى المؤمن عند الموت، لا سيما الشهيد؛ فإنه يرى الجنة رَأْيِي العين.
- أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه.
- مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل القرية بصيحة واحدة.
- إبداء التحسر على العباد من أنفسهم؛ إذ هم الظالمون المكذبون، فالحسرة منهم وعليهم.
- أن الاستهزاء بالرسل كُفْرٌ مُوجِبٌ للعقوبة.

قصة سبأ

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ. بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ • فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ • ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ • وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْوَادِيَّ الْفَرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا فُرْيَ ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ • فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ • وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ • وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ [سبأ: ١٥ - ٢١].

سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن، ومسكنهم بلدة يُقال لها: «مأرب»، ومن نِعَم الله ولطفه بالناس عمومًا، وبالعرب خصوصًا؛ أنه قصَّ في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممن كان يجاور العرب، ويشاهد آثاره، ويتناقل الناس أخباره؛ ليكون ذلك أدعى إلى التصديق، وأقرب للموعظة، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾، أي: محلهم الذي يسكنون فيه، ﴿آيَةٌ﴾، والآية هنا: ما أدرَّ الله عليهم من النِّعم، وصرف عنهم من النِّقم، الذي يقتضي ذلك منهم

أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية بقوله: ﴿جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾، وكان لهم وادٍ عظيمٌ تأتيه سيولٌ كثيرةٌ، وكانوا بنوا سدًّا مُحْكَمًا، يكون مجمعًا للماء، فكانت السيول تأتيه، فيجتمع هناك ماءٌ عظيمٌ، فيفرِّقونه على بساطينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله، وتُغَلُّ لهم تلك الجنتان العظيمنتان من الثمار ما يكفيهم، ويحصل لهم به الغبطة والسرور، فأمرهم الله بشكر نِعَمِهِ التي أَدْرَها عليهم من وجوه كثيرة:

منها: هاتان الجنتان اللتان غالب أوقاتهم منهما.

ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدةً طيبةً؛ لحسن هوائها، وقلة وخمها، وحصول الرزق الرغد فيها.

ومنها: أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم، ولهذا قال: ﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ﴾.

ومنها: أن الله لمَّا علم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة، - الظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير واحد من السلف، وقيل: إنها الشام - هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف، وتواصل القرى بينهم وبينها؛ بحيث لا يكون عليهم مشقةٌ بحمل الزاد والمزاد.

ولهذا قال: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾، أي: سيرًا مقدَّرًا يعرفونه، ويحكمون عليه، بحيث لا يتيهون عنه ﴿لَيَالِيً وَآيَامًا أَمِينٍ﴾، أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفين، وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أَمَّنهم من الخوف.

فأعرضوا عن المُنْعِم وعن عبادته، وبطروا النعمة وملَّوها، حتى إنَّهم طلبوا وتمنَّوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسرًا،

﴿وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بكفرهم بالله وبنعمته، فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أطغتهم، فأبادها عليهم، فأرسل عليها ﴿سَيْلَ الْعَرِمِ﴾، أي: السيل المتوعر الذي خَرَّبَ سُدَّهُمْ، وأتلف جناتهم، وخَرَّبَ بساتينهم، فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المُعْجِبة، والأشجار المثمرة، وصار بدلها أشجارٌ لا نفع فيها، ولهذا قال: ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكُلٍ﴾، أي: شيئاً قليلاً من الأكل الذي لا يقع منهم موقعاً، ﴿خَمَطٍ وَاتْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾، وهذا كله شجرٌ معروفٌ، وهذا من جنس عملهم؛ فكما بدّلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح بدّلوا تلك النعمة بما ذكّر، ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافِرَ﴾، أي: وهل نُجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - إلا مَنْ كفر بالله وبَطَر النعمة؟!

فلَمَّا أصابهم ما أصابهم تفرّقوا وتمزّقوا بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله أحاديث يُتحدّث بهم، وأسماراً للناس، وكان يُضرب بهم المثل، فيقال: «تفرّقوا أيدي سبأ»، فكلُّ أحدٍ يتحدّث بما جرى لهم، ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا مَنْ قال الله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾؛ صَبَّارٍ على المكاره والشدائد، يتحمّلها لوجه الله، ولا يتسخطّها، بل يصبر عليها، شكورٍ لنعمة الله تعالى، يُقرّر بها، ويعترف، ويُثني على مَنْ أولاها، ويصبرُها في طاعته.

فهذا إذا سمع بقصّتهم، وما جرى منهم وعليهم؛ عرف بذلك أنّ تلك العقوبة جزاءٌ لكفرهم نعمة الله، وأنّ مَنْ فعل مثلهم فَعِلَ به كما فَعِلَ بهم، وأنّ شُكْر الله تعالى حافظٌ للنعمة، دافعٌ للنقمة، وأنّ رسل الله صادقون فيما أخبروا به، وأنّ الجزاء حقٌّ كما رأى أنموذجه في دار الدنيا.

ثم ذكر أنّ قوم سبأ من الذين صدّق عليهم إبليس ظنّه؛ حيث قال لربه: ﴿فَاعْبَادِي لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، وهذا ظنٌّ من إبليس

لا يقين؛ لأنه لا يعلم الغيب، ولم يأتيه خبرٌ من الله أنه سيُغويهم أجمعين؛ إلا من استثنى، فهؤلاء وأمثالهم ممن صدّق عليه إبليس ظنه، ودعاهم وأغواهم، ﴿فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ممن لم يكفر بنعمة الله؛ فإنه لم يدخل تحت ظنّ إبليس، ويحتمل أن قصة سبأ انتهت عند قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾، ثم ابتداء فقال: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ﴾، أي: على جنس الناس، فتكون الآية عامة في كل من اتّبعه، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ﴾، أي: لإبليس، ﴿عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ﴾، أي: تسلّط وقهر، وقسر على ما يريده منهم، ولكنّ حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم؛ ﴿لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾، أي: ليقوم سوق الامتحان، ويُعلم به الصادق من الكاذب، ويُعرف من كان إيمانه صحيحًا يثبت عند الامتحان والاختبار، وإلقاء الشُّبه الشيطانية، ممن إيمانه غير ثابت، يتزلزل بأدنى شبهة، ويزول بأقلّ داعٍ يدعوه إلى ضده، فالله تعالى جعله امتحانًا، يمتحن به عباده، ويُظهر الخبيث من الطيب، ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾؛ يحفظ العباد، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إياها كاملة موفرة^(١).

(١) فوائد من قصة سبأ:

- التحذير من الإعراض عن دين الله؛ فإنه متى حصل لأمة نزلت بها النعم وسلبها الله النعم، وكم هذه الحال مشاهدة هنا وهناك لا بين الأمم والشعوب فحسب بل حتى بين الأفراد.
- أن بلاد الله تنقسم إلى طيّب وخبيث.
- إثبات ربوبية الله ﷻ ومغفرته.
- التحذير من كفر النعم بالإسراف فيها وصرفها في غير مرضاة الله واهيها ﷻ.
- عقوبة المُعرضين بما تقتضيه حكمة الله، فالعقوبات دائمة تكون من جنس العمل، فهؤلاء لما بطّروا نعمة الله، وكفروا به بسبب هذه الجنّات أبْدِلُوا بجنّاتٍ سيئة بالنسبة لما تُعْمُوا به من قبل.
- إثبات الأسباب؛ حيث جعل الله تعالى سبب الإرسال لإعراضهم.
- أن المطر الذي هو نعمة ورحمة قد يكون نِقْمَةً وعذابًا.

-
- = - الحكمة في أن الله ﷻ جعل بدل الجنتين جنتين أُخْرَيْنِ؛ لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح، فیناسبها الجزاء بالعطاء، والمعصية ظلمة وفساد، فَنَاسَبَهَا أن يكون فيها هذا البَدَل السيئ بالنسبة لما قبله.
- خطر الحسد، وأنه داء لا دواء له - والعياذ بالله - يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
- أن هؤلاء القوم صاروا أحاديث للناس مِن بعدهم، وهذا نوع من الخزي والعار - والعياذ بالله - أن يشتهر أمر الإنسان حتى يكون أحدىئة لمن بعده.
- فضيلة الصبر والشكر؛ الصبر على الضراء، والشكر على الرخاء، والإنسان دائماً مصاب بهاتين الأفتين؛ إما ضراء وإما سراء، ففي الضراء يجب عليه الصبر وانتظار الفرج، وفي السراء يجب عليه الشكر.
- بيان أن إبليس صدق ظَنُّهُ في بني آدم، وأنهم سيتبعونه ويغويهم.

قصة أصحاب الأخدود

﴿ قِيلَ اصْحَبِ الْأَخْدُودِ • النَّارِ ذَاتِ الْوُفُودِ • إِذْ هُرِّعَتْهَا فُجُودٌ • وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ • وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ • الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ • وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ • إِنَّ الَّذِينَ فَنَوُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ • إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾ [البروج: ٤ - ١١].

قوله: ﴿ قِيلَ اصْحَبِ الْأَخْدُودِ ﴾، وهذا دعاء عليهم بالهلاك، و﴿ الْأَخْدُودِ ﴾: الحُفَر التي تُحْفَر في الأرض.

وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوماً كافرين، ولديهم قومٌ مؤمنون، فراودوهم للدخول في دينهم، فامتنع المؤمنون من ذلك، فشقَّ الكافرون أخدوداً في الأرض، وقذفوا فيها النار، وقعدوا حولها، وفتنوا المؤمنين، وعرضوهم عليها، فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن استمرَّ على الإيمان قذفوه في النار، وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم، فقال: ﴿ قِيلَ اصْحَبِ الْأَخْدُودِ ﴾، ثم فسَّر الأخدود بقوله: ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوُفُودِ • إِذْ هُرِّعَتْهَا فُجُودٌ • وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾، وهذا من أعظم ما يكون من التجبُّر وقساوة القلب؛ لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله

ومعاندتها، ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب، وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها، والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا خصلة يمدحون عليها، وبها سعادتهم، وهي أنهم كانوا يؤمنون ﴿بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾، أي: الذي له العزة، التي قهر بها كل شيء، وهو حميدٌ في أقواله وأوصافه وأفعاله.

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خلقًا وعبيدًا، يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ علمًا وسمعاً وبصرًا؛ أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز المقتدر، أو ما علموا أنهم جميعهم ممالك لله، ليس لأحدٍ على أحدٍ سلطةٌ من دون إذن المالك؟ أو خفي عليهم أن الله محيطٌ بأعمالهم، مجازٍ لهم على فعالهم؟ كلا إن الكافر في غرورٍ، والظالم في جهل وعمى عن سواء السبيل.

ثم وعدهم، وأوعدهم، وعرض عليهم التوبة، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَنَوْا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾، أي: العذاب الشديد المحرق، قال الحسن رحمته الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود؛ قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة.

ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بقلوبهم، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ بجوارحهم، ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته^(١).

(١) فوائد من قصة أصحاب الأخدود:

- الإيمان بأنه لا إله إلا الله، ولا معبود إلا هو.
- الثبات على الإيمان مهما اشتدت الابتلاءات.
- كل ابتلاء في سبيل الله يهون.

-
- = - الدعوة إلى الصبر في سبيل الله.
- رَدُّ كُلِّ فَضْلٍ إِلَى اللَّهِ؛ فهو صاحب الفضل في كل شيء، كما قال الغلام: إني لا أشفي أحدًا، إنما يشفي الله.
- جواز الكذب على الكافرين تحقيقًا للمصلحة الدينية.
- الله يحفظ عباده في البرّ والبحر، ويُنجيهم من كل كرب.
- التضحية بالنفس في سبيل الدعوة إلى الله.
- حدوث خوارق العادات للمصالحين من غير الأنبياء، كما حدث مع الغلام الذي شفى الله على يده الأكمه، ورَدَّ بصر الأعمى.
- إذا أراد الله أمرًا كان، ولا رَادُّ لأمره.
- العار والخزي على الذين حاربوا الله في الدنيا، والعذاب الأليم لهم في الآخرة.
- الثناء الحسن يبقى مقترنًا بسيرة المؤمنين في الدنيا، والجنة لهم يوم القيامة.
- إنعام الله على بعض خَلْقِهِ بالنعم ليس دليلًا على حُبِّهِ إياهم.
- صراع الحق والباطل منذ خلق الله الخَلْقَ وحتى يوم القيامة.
- انتصار الحق في النهاية وإن بَدَا الباطل قويًا.

قصة صاحب الجنتين

﴿وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا • كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا • وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾ [الكهف: ٣٢ - ٣٤].

يقول تعالى لنبيه ﷺ: اضرب للناس مثل هذين الرجلين: الشاكر لنعمة الله، والكافر لها، وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال، وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهما، ويتعظوا بما حصل عليهما، وليس معرفة أعيان الرجلين، وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف.

فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين، أي: بستانين حَسَنَيْنِ، ﴿مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾، أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات، وخصوصاً أشرف الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب في وسطها، والنخل قد حفّ بذلك، ودار به، فحصل فيه من حُسْن المنظر وبهائه، وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح، التي تكملُ بها الثمار، وتنضج وتتجهر، ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعاً، فلم يَبْقَ عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ يكفيهما؟

فأخبر تعالى أن كلاً من ﴿الْجَنَّتَيْنِ﴾ آتت أكلهما، أي: ثمرها وزرعها ضعفين، أي: متضاعفاً، وأنها لم ﴿تَظْلِمَ مِنْهُ شَيْئاً﴾، أي: لم تنقص من أكلها أدنى شيء، ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة.

﴿وَكَانَ لَهُ﴾، أي: لذلك الرجل ﴿ثَمَرٌ﴾، أي: عظيم، كما يفيد التنكير، أي: قد استكملت جنتاه ثمارهما، وارجحت^(١) أشجارهما، ولم تعرض لهما آفة أو نقص، فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث، ولهذا اغتر هذا الرجل، وتبجح وافتخر، ونسي آخرته.

﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن يبد هذه أبداً ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٤ - ٣٦].

أي: فقال صاحب الجنيتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران، أي: يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة، مفتخراً عليه: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ فخر بكثرة ماله، وعزة أنصاره؛ من عبيد، وخدم، وأقارب، وهذا جهل منه، وإلا فأئ افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية، ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزله فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها؟!!

ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه حتى حكم بجهله وظلمه، وظنّ لما دخل جنته فقال: ﴿مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ﴾، أي: تنقطع وتضمحل ﴿هَذِهِ أَبَدًا﴾، فاطمأن إلى هذه الدنيا، ورضي بها، وأنكر البعث، فقال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾، على ضرب المثل، ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾، أي: ليعطيني خيراً من هاتين الجنيتين، وهذا لا يخلو من أمرين؛ إما أن يكون عالمًا بحقيقة الحال، فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء، فيكون

(١) أي: ثقلت.

زيادة كفرٍ إلى كفره، وإما أن يكون هذا ظنّه في الحقيقة، فيكون من أجهل الناس، وأبخسهم حظًا من العقل، فأبى تلازُم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، حتى يظنّ بجهله أن من أُعطي في الدنيا أُعطي في الآخرة، بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه، ويوسّعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيبٌ، والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال، ولكنّه قال هذا الكلام على وجه التهكُّم والاستهزاء، بدليل قوله: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾، فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى يدلُّ على تمرّده وعناده.

• قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا • لَنَكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا • وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴿[الكهف: ٣٧ - ٣٩].

أي: قال له صاحبه المؤمن ناصحًا له، ومذكّرًا له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا ﴿مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾؛ فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد، وواصل عليك النعم، ونقلك من طور إلى طور، حتى سَوَّاهُ رَجُلًا، كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسّر لك الأسباب، وهيّا لك ما هيّا من نعم الدنيا، فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوّتك، بل بفضل الله تعالى عليك، فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من ترابٍ، ثم من نطفةٍ، ثم سَوَّاهُ رَجُلًا، وتجدد نعمته، وتزعم أنّه لا يبعثك، وإن بعثك أنّه يعطيك خيرًا من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي ولا يليق.

ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه قال مُخْبِرًا عن نفسه، على وجه الشكر لربه، والإعلان بدينه، عند ورود المجادلات والشُّبه: ﴿لَنَكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾، فأقرّ بالربوبية

لربه، وانفراده فيها، والتزم طاعته وعبادته، وأنه لا يشرك به أحدًا من المخلوقين، ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام، ولو مع قلة ماله وولده؛ أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال، فقال:

﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا * فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَنُتَسَطِّعَ لَهُ، طَلَبًا * وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ فَاصْبِحْ يَقْلَبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَفْقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلِّغْنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا * هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ [الكهف: ٣٩ - ٤٤].

أي: قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك، ورأيتني ﴿أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾؛ فإن ما عند الله خير وأبقى، وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون.

﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا﴾، أي: على جنتك التي طغيت بها وغرّتك، ﴿حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾، أي: عذابًا بمطر عظيم أو غيره، ﴿فَنُصْبِحَ﴾ بسبب ذلك ﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾، أي: قد اقتلعت أشجارها، وتلفت ثمارها، وغرق زرعها، وزال نفعها.

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا﴾ الذي مادتها منه ﴿غَوْرًا﴾، أي: غائرًا في الأرض ﴿فَلَنُتَسَطِّعَ لَهُ، طَلَبًا﴾، أي: غائرًا لا يُستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها، وإنما دعا على جنته المؤمن، غضبًا لربه؛ لكونها غرته وأطغته، واطمأن إليها؛ لعلّه يُنِيب، ويراجع رُشده، ويبصر في أمره.

فاستجاب الله دعاءه، ﴿وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ﴾، أي: أصابه عذاب أحاط به، واستهلكه فلم يَبْقَ منه شيء، والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره،

وثماره، وزرعه، فندم كلَّ الندامة، واشتدَّ لذلك أسفه، ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾، أي: على كثرة نفقاته الدنيوية عليها، حيث اضمحلت وتلاشت، فلم يَبْقَ لها عوضٌ، ونَدِمَ أيضًا على شركه وشَرِّه، ولهذا قال: ﴿يَلْبِسُنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَصُورُهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾، أي: لما نزل العذاب بجنته ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾، فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئًا أشدَّ ما كان إليهم حاجةً، وما كان بنفسٍ منتصرًا، وكيف ينتصر أو يكون له أنصارٌ على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره لو اجتمع أهلُ السماء والأرض على إزالة شيءٍ منه لم يقدرُوا؟! ولا يُسْتَبْعَد من رحمة الله ولطفه أنَّ صاحب هذه الجنة التي أُحيط بها تحسَّنت حاله، ورزقه الله الإنابة إليه، وراجع رشده، وذهب تمرُّده وطغيانه، بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه، وأنَّ الله أذهب عنه ما يُطغيه، وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا عَجَّلَ له العقوبة في الدنيا، وفضلُ الله لا تحيِّط به الأوهام والعقول، ولا يُنْكِرُهُ إلا ظالمٌ جهولٌ.

﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ أي: في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على مَنْ طغى وآثر الحياة الدنيا، والكرامة لمن آمن، وعمل صالحًا، وشكر الله، ودعا غيره لذلك، تَبَيَّنَ وتوضَّح أن الولاية لله الحق وحده، فمن كان مؤمنًا به تقيًا كان له وليًا، فأكرمه بأنواع الكرامات، ودفع عنه الشرور والمثَلات^(١)، - ومن لم يؤمن بربه ويتولَّاه خسر دينه ودنياه - فتوابه الدنيوي والأخروي خيرٌ ثواب يُرجى ويُؤمل.

فوائد من هذه القصة

ففي هذه القصة العظيمة: اعتبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه نِعَمًا دنيوية، فالهتة عن آخرته وأطغته، وعصى الله فيها، فإنَّ مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنه وإنْ تمتَّع بها قليلًا فإنه يُحرَّمها طويلًا، وأنَّ العبد ينبغي له إذا أعجبه شيءٌ من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومُسديها، وأن يقول: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾؛ ليكون شاكراً لله متسبباً لبقاء نعمته عليه؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾.

وفيهما: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير؛ لقوله: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا * فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾.

وفيهما: أنَّ المال والولد لا ينفعان إن لم يُعِينَا على طاعة الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾. وفيه: الدُّعاء بتلف مالٍ مَنْ كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصاً إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم.

وفيهما: أنَّ ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحقَّ الجزاء، ووجد العاملون أجرهم، فهناك ﴿الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾، أي: عاقبة ومآلاً^(١).

(١) ومن فوائد قصة صاحب الجنتين:

- استحسان صَرْب الأمثال؛ للوصول بالمعاني الخفية إلى الأذهان.

- بيان صورة مثالية لغرس بساتين النخل والكروم.

- تقرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء.

-
- = - التنديد بالكِبَر والغرور؛ حيث يُفْضِيَان بصاحبهما إلى الشرك والكفر.
 - بيان مآل المؤمنين؛ كصُهَيْب وسلمان وبلال، وهو الجنة، ومآل الكافرين كأبي جهل وعقبة بن أبي مُعَيْط، وهو النار.
 - استحباب قول من أعجبه شيء: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾؛ فإنه لا يرى فيه مكروهاً إن شاء الله.
 - استجابة الله تعالى لعباده المؤمنين، وتحقيق رجائهم فيه سبحانه وتعالى.
 - عذاب الله واقعٌ بالمغرورين الكافرين، حيث يَمْحَق ما هم فيه من نعيم، وهو جزاء ما قاموا به.
 - المخذول من خذله الله تعالى؛ فإنه لا يُنْصَر أبداً.
 - عندما تَزُول النعمة وتَحُلُ الثُّقْمَة يظهر للمغرور المتكبر صدق ما حذّره منه الصالحون والناصحون.
 - الولاية بمعنى الموالة النافعة للعبد هي موالة الله تعالى لا موالة غيره.
 - الولاية بمعنى الملك والسلطان لله يوم القيامة ليست لغيره؛ إذ الملك والأمر كلاهما لله تعالى.

قصة أصحاب الفيل

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ • أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ • وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ • تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ • فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ [الفيل: ١-٥].

أي: أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه، ورحمته بعباده، وأدلة توحيده، وصدق رسوله محمد ﷺ، ما فعله الله بأصحاب الفيل، الذين كادوا بيته الحرام، وأرادوا إخراجه؛ فتجهّزوا لأجل ذلك، واستصحبوا معهم الفيّلة لهدمه، وجاؤوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قُرب مكّة، ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكّة من مكّة خوفاً على أنفسهم منهم؛ أرسل الله عليهم طيراً أبابيل، أي: متفرّقة، تحمل حجارة محمّاة من سِجِّيل^(١)، فرمّتهم بها، وتتبع قاصيهم ودانييهم، فخمدوا وهمدوا، وصاروا كعصف^(٢) مأكول، وكفى الله شرهم، وردّ كيدهم في نحورهم، وقصّتهم معروفة مشهورة^(٣)، وكانت تلك السنة التي وُلِدَ فيها رسول الله ﷺ، فصارت من جملة إرهابات دعوته، ومقدمات رسالته، والله الحمد والشكر.

(١) أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة.

(٢) العصف: ورق الزُّرع.

(٣) هذه قصة أصحاب الفيل بإيجاز: أرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يُبْنِ قبلها مثلها، فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء... سمّتها العرب القُلَيْس؛ =

= لارتفاعها، وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حجَّ العرب إليها كما يحجُّ إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبًا شديدًا، حتى قصدها بعضهم فأخذت فيها وكثُر راجعًا، فأقسم أبرهة لِيَسِيرَنَّ إلى بيت مكة، وليخزبَنَّهُ حجرًا حجرًا، فتأهَّب أبرهة لذلك، وصار في جيش عَزْمَزَم، واستصحب معه فيلاً عظيمًا يقال له: محمود، فلما انتهى أبرهة إلى قريب من مكة أغار جيشه على سَرَح أهل مكة من الإبل وغيرها، فأخذه، وكان في السرح مائتًا بغير لعبد المطلب، وبعث أبرهة إلى مكة مَنْ يأتيه بأشرف قريش، وأن يخبره أن الملك لم يَجِ لِقَتَالِكُمْ إلا أن تصدُّوه عن البيت، فذهب إليه عبد المطلب، فلما رآه أبرهة أَجْلَسَهُ، وكان عبد المطلب رجلًا جميلًا، ونزل أبرهة عن سريره، وقال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال لترجمانه: إن حاجتي أن يرد عليَّ الملك مائتي بغير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلَّمْتَنِي، أتكلمني في مائتي بغير أصبتها لك وتترك بيتًا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا رَبُّ الإبل، وإن للبيت ربًّا سيمنعه. قال: ما كان ليمنع مني! قال: أنت وذاك. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله وعَبَأَ جيشه، فلما وُجِّهوا الفيل نحو مكة أقبل نُفَيْل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك محمود وارجع راشدًا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه، فَبَرَكَ الفيل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه فأبى، فوَجَّهوه راجعًا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحصص والعُصص، لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك، وخرجوا هاربين يبتعدون الطريق، والعرب على رأس الجبل ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النعمة. تفسير ابن كثير (٨/ ٤٨٣ - ٤٨٥) باختصار وتصرف يسير.

قصة مسجد الضرار

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ • لَا نَقَمَ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ • أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاتَّخَذَهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ • لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٧ - ١١٠].

كان أناس من المنافقين من أهل قُباء اتَّخذوا مسجدًا إلى جنب مسجد قُباء، يريدون به المضاربة والمُشاقَّة بين المؤمنين، ويُعدُّونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله يكون لهم حصنًا عند الاحتياج إليه، فبين تعالى خزيهم، وأظهر سرهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾، أي: مضاربة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، ﴿وَكَفْرًا﴾، أي: مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان، ﴿وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، أي: ليتشعبوا ويتفرَّقوا ويختلفوا، ﴿وَإِرْصَادًا﴾، أي: إعدادًا ﴿لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾، أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله، الذين تقدَّم حراهم واشتدَّت عداوتهم، وذلك

كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة، فلما قَدِمَ النبي ﷺ وهاجر إلى المدينة كفر به، وكان متعبداً في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله ﷺ، فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعدٍ وممالة هو والمنافقون، فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي ﷺ من يهدمه ويحرقه، فهُدِمَ وحُرق، وصار بعد ذلك مزبلة.

قال تعالى بعدما بَيَّن من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ﴿وَلِيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا ﴿ فِي بَنَاتِنَا إِيَّاهُ ﴿ إِلَّا الْحُسْنَى ﴾، أي: الإحسان إلى الضعيف، والعاجز والضرير، ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾، فشهادة الله عليهم أصدق من حليفهم، ﴿لَا نَقَعُ فِيهِ أَبَدًا﴾، أي: لا تُصَلِّ في ذلك المسجد الذي بُني ضراراً أبداً؛ فالله يُغْنِيكَ عنه، ولست بمضطرٍّ إليه. ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ ظهر فيه الإسلام في قُبَاء، وهو مسجد قُبَاء أُسِّس على إخلاص الدين لله، وإقامة ذكره وشعائره دينه، وكان قديماً في هذا عريقاً فيه، فهذا المسجد الفاضل ﴿أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ وتتعبد، وتذكر الله تعالى، فهو فاضل، وأهله فضلاء، ولهذا مدحهم الله بقوله: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ من الذنوب، ويتطهَّروا من الأوساخ، والنجاسات والأحداث، ومن المعلوم أن مَنْ أَحَبَّ شيئاً لا بدَّ أن يسعى له ويجتهد فيما يحبُّ، فلا بدَّ أنهم كانوا حريصين على التطهُّر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة، محافظين على الجهاد مع رسول الله ﷺ وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرَّزون من مخالفة الله ورسوله.

وسألهم النبي ﷺ بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم يُتَّبِعُونَ الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم^(١).

(١) أخرجه ابن ماجه (٣٥٥)، والحاكم (٥٥٦).

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ الطهارة المعنوية؛ كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية؛ كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.

ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه، فقال: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ﴾، أي: على نية صالحة وإخلاص، ﴿وَرِضْوَانٍ﴾ بأن كان موافقاً لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، ﴿خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا﴾، أي: على طرف ﴿جُرْفٍ هَارٍ﴾، أي: بالقد تداعى للانهدام، ﴿فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ لِمَا فيه مصالح دينهم ودنياهم.

﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾، أي: شكاً وريباً ماكنوا في قلوبهم، ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ بأن يندموا غاية الندم، ويتوبوا إلى ربهم، ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنائهم لا يزيدهم إلا ريباً إلى ربهم، ونفاقاً إلى نفاقهم، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بجميع الأشياء؛ ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، وبما أسرَّه العباد وأعلنوه، ﴿حَكِيمٌ﴾ لا يفعل ولا يخلق، ولا يأمر ولا ينهى؛ إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به، فله الحمد.

في هذه الآيات فوائد عدة

منها: أن اتّخاذ المسجد الذي يُقصد به الضّرار لمسجدٍ آخر بقربه أنه محرّم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي أُطلِع على مقصود أصحابه.

ومنها: أن العمل، وإن كان فاضلاً، تُغيّره النية، فينقلب منهياً عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى.

ومنها: أن كل حالة يحصلُ بها التفريق بين المؤمنين فإنّها من المعاصي التي يتعيّن تركها وإزالتها؛ كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعيّن اتّباعها والأمر بها، والحثّ عليها؛ لأنّ الله علّل اتّخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يُوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله.

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، والبُعد عنها، وعن قربها.

ومنها: أن المعصية تُؤثّر في البقاء، كما أثّرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، ونُهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تُؤثّر في الأماكن كما أثّرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: ﴿لَمَسْجِدُ أُسُسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان ﷺ يزور قُباء كلّ سبتٍ يصلي فيه، وحثّ على الصلاة فيه.

ومنها: أنه يُستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمّة، وهي: كل عمل فيه مضارّة لمسلم، أو فيه معصية لله - فإن المعاصي من فروع الكفر - أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونّة لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه محرّم ممنوع منه، وعكسه بعكسه.

ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مُبْعِدَةً لفاعلها عن الله، بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبةً تامةً؛ بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات.

ومنها: أنه إذا كان مسجدُ قُباءَ مسجدًا أُسِّسَ على التقوى، فمسجد النبي ﷺ الذي أسَّسه بيده المباركة، وعمل فيه، واختاره الله له من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسَّس على التَّقوى، الموصِّل لعامله إلى جنات النعيم. والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسَّس على شفا جُرْفٍ هارٍ، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين^(١).

(١) ومن فوائد قصة مسجد الضَّرَّار:

- بيان أكبر مؤامرة ضد الإسلام قام بها المنافقون بإرشاد الفاسق أبي عامر الراهب.
- بيان أن تنازع الشرف سبب البلاء كل البلاء؛ فابن أبي حازم الإسلام؛ لأنه كان يُؤمِّلُ في السلطة على أهل المدينة، فخرمها بالإسلام، وأبو عامر الراهب تَرَهَّبَ لأجل الشرف على أهل المدينة والسلطان الروحي، فلذا لما فقدها حازب مَنْ كان سبب حرمانه وهو الرسول ﷺ حتى قال له مواجهةً: ما قاتلك قوم إلا قاتلتك معهم [ذكره الثعلبي، والواحدي، والبغوي، وغيرهم] بل ذهب إلى الروم يُؤَلِّبهم على رسول الله ﷺ، واليهود ما حازبوا الإسلام إلا من أجل المحافظة على أمَلهم في ملكهم.
- لا يصح الاغترار بأقوال أهل النفاق؛ فإنها كذب كلها.
- أيُّما مسجد بُني للإضرار والفرقة بين المسلمين وجب هدمه، وتحريم الصلاة فيه.
- استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسَّسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين، والعُبَّاد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء، والتنزُّه عن ملابس القاذورات.
- فضل التطهُّر والمبالغة في الطهارة الروحية والبدنية.
- التحذير من الظلم والإسراف فيه؛ فإنه يَحْرِمُ صاحبه هداية الله، فيهلك وهو ظالم، فيخسر دنيا وأخرى.

قصة الثلاثة الذين خَلَفُوا

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١١٨].

وكذلك لقد تاب الله على «الثلاثة الذين خَلَفُوا» عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم: كعب بن مالك وصاحباها، وقصَّتْهم مشهورة معروفة، في الصحاح والسنن^(١).

(١) قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان من خبري أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلّفت عنه في تلك الغزاة، ولم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله ﷺ في حر شديد، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، والمسلمون مع رسول الله ﷺ كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله، وتجهّز رسول الله ﷺ والمسلمون معه، فطفقت أجدو لكي أتجهّز معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله ﷺ والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئاً، فقلت أتجهّز بعده بيوم أو يومين، ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهّز، فرجعت ولم أقض شيئاً، فلم يزل بي حتى أسرعوا، وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يُقدّر لي ذلك، ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوك، فقال: «ما فعل كعب؟»، فقال رجل: حبسه بُزْدَاهُ، ونظره في عطفه، فقال معاذ بن جبل: بش ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله ﷺ، فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي، وأقول: =

= بماذا أخرج من سخطه غدا؟ فلما قيل: إن رسول الله ﷺ قد أظلم قادمًا زاح عني الباطل، وعرفت أنني لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله ﷺ قادمًا، وجاءه المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، فقَبِلَ منهم رسول الله ﷺ علانيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكّل سرائرهم إلى الله، فجثته، فلما سلّمت عليه تبسّم تبسّم المُغضّب، فقال لي: «ما خلّفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟»، فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أُعْطِيتُ جدلاً، ولكني والله، لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق، تجد علي فيه، إنني لأرجو فيه عفو الله، لا والله، ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال رسول الله ﷺ: «أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك»، فقمّت، وثار رجال من بني سَلَمَةَ فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ﷺ لك، فو الله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلاً، قالاً مثل ما قلت؛ مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين، قد شهدا بدراً، فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، فاجتنبنا الناس، وتغيّروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبيكان، وأما أنا فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرّك شفّتيه برد السلام علي أم لا؟ حتى إذا طال عليّ ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحبّ الناس إليّ، فسلمت عليه، فو الله ما ردّ عليّ السلام، فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله هل تعلمني أحبّ الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عينا، وتوليت حتى تسوّرت الجدار، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول الله ﷺ يأتيني، فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها، أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إليّ صاحبتي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقّي بأهلك، فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لا، ولكن لا يقربك». قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله ﷺ في امرأتك =

﴿حَتَّىٰ إِذَا﴾ حزنوا حزناً عظيماً، و﴿صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ أي: على سعتها ورحبها، و﴿وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ﴾ التي هي أحبُّ إليهم من كلِّ شيءٍ، فضايق عليهم الفضاء الواسع، والمحجوب الذي لم تجرِ العادة بالضيق منه، وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج، بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه، وذلك لأنهم قدّموا رضا الله ورضا رسوله على كلِّ شيءٍ.

﴿وَوَظَنُوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ أي: تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا يُنجي من الشدائد ويُلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين، وتعلقوا بالله ربهم، وفرّوا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلةً.

= كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: والله لا أستاذن فيها رسول الله ﷺ، وما يدريني ما يقول رسول الله ﷺ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليالٍ حتى كملت لنا خمسون ليلةً من حين نهى رسول الله ﷺ عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر ضُبحَ خمسين ليلةً، وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس سمعت صوت صارخ: يا كعب بن مالك، أبشِر، قال: فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء فرج، وأذن رسول الله ﷺ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرنى نزعته له ثوبيّ، فكسوته إياهما بيشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله ﷺ، فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً، يهنوني بالتوبة، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ﷺ جالس حوله الناس، فلما سلّمت على رسول الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ، وهو يبرق وجهه من السرور: «أُبَشِّرُ بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك»، فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله، قال رسول الله ﷺ: «أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك»، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخير، فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت، وأنزل الله على رسوله ﷺ: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١١٧] إلى قوله: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]. صحيح البخاري (٦/ ٣ - ٧) رقم (٤٤١٨) باختصار.

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾، أي: أذن في توبتهم ووفّقهم لها، ﴿لِيَتُوبُوا﴾، أي: لتقع منهم، فيتوب الله عليهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ﴾، أي: كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلات والنقصان، ﴿الرَّحِيمُ﴾: وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين في جميع اللحظات ما تقوم به أمورهم الدنيئة والدنيوية. وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات، وأعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خواص عباده، وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها.

ومنها: لطف الله بهم، وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر.

ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنوب ولا يخرج إذا فعله؛ فإن توبته مدخولة، وإن زعم أنها مقبولة. ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقًا تامًا، وانقطع عن المخلوقين.

ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة أن سَمَّهم بوسم ليس بعارٍ عليهم، فقال: ﴿خَلَفُوا﴾؛ إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم، أو خلفوا عن من بُت في قبول عذرهم، أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل: «تخلفوا». ومنها: أن الله تعالى من عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاقتداء بهم^(١).

(١) فوائد من قصة الثلاثة الذي خلفوا:

- جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب.
- جواز الغزو في الشهر الحرام.
- التصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره.

- = - أن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير، ولحق اللوم كل فرد إذا تخلف.
- أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه.
- استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة.
- ترك قتل المنافقين، ويُستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة.
- فيها عظم أمر المعصية.
- فيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين.
- جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه، وعن سبب ذلك، وما آل إليه أمره؛ تحذيراً ونصيحة لغيره.
- جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة.
- تسلية نفسه بما لم يحصل له مما وقع لنظيره.
- فضل أهل بدر والعقبة.
- جواز الخلف للتأكيد من غير استحلاف.
- فيها التورية عن المقصد.
- جواز ترك وطء الزوجة مدة.
- أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يُسوِّف لثلاث يحرمها.
- فيها جواز تمني ما فات من الخير.
- أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع التوبة.
- جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية الله ورسوله.
- جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه.
- فيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء.
- أن يبدأ بالمسجد قبل بيته، فيصلّي ثم يجلس لمن يسلم عليه.
- مشروعية السلام على القادم وتلقّيه.
- الحكم بالظاهر.
- قبول المعاذير.
- استحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاتته من الخير.
- فيها إجراء الأحكام على الظاهر، وتفويض السرائر إلى الله تعالى.
- فيها ترك السلام على من أذنب.
- جواز هجر المذنب أكثر من ثلاث، وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيّاً.
- أن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب، ولا يختص بالسرور.
- معاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره.
- فيها فائدة الصدق، وشؤم عاقبة الكذب.

- = - فيها العمل بمفهوم اللقب إذا خَفَّته قرينة، لقوله ﷺ لما حَدَّثَهُ كعب: «أما هذا فقد صدق» متفق عليه؛ فإنه يُشعر بأن مَنْ سواه كذب، لكن ليس على عمومته في حق كل أحد سواه؛ لأن مُرارة وهلالاً أيضاً قد صدقاً، فيختص الكذب بمن حلف واعتذر، لا بمن اعترف، ولهذا عاقب مَنْ صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قُرب، وآخر من كذب للعقاب الطويل.
- فيها تبريد خَرِّ المصيبة بالتأسي بالنظير.
- وفيها عَظَم مقدار الصدق في القول والفعل، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة، والنجاة من شَرِّهما به.
- أن مَنْ غَوِيب بالهجر يُعذَّر في التخلُّف عن صلاة الجماعة؛ لأن مُرارة وهلالاً لم يخرجاً من بيوتهما تلك المدة.
- فيها سقوط رَدِّ السلام على المهجور عن سَلَم عليه؛ إذ لو كان واجباً لم يقل كعب: هل حَزَّكَ شفتيه برَدِّ السلام؟
- فيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه، ومن غير الباب إذا عَلِم رضاه.
- فيها أن قول المرء: «الله ورسوله أعلم» ليس بخطاب، ولا كلام، ولا يحث به مَنْ حلف أن لا يكَلِّم الآخر إذا لم يَثِر به مكالمته.
- فيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها.
- إثارة طاعة الرسول على مودة القريب.
- خدمة المرأة زوجها.
- الاحتياط لمجانبة ما يُخشى الوقوع فيه.
- جواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة.
- فيها مشروعية سجود الشكر.
- الاستباق إلى البشارة بالخير.
- إعطاء البشير مَنْ يأتيه بالبشارة أنْفَس ما يحضر.
- تهنئة من تجددت له نعمة.
- القيام إليه إذا أقبل.
- اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة.
- سرور الإمام بما يَسُرُّ أتباعه.
- مشروعية العارية.
- مصافحة القادم والقيام له.
- التزام المداومة على الخير الذي يُنتفع به.
- استحباب الصدقة عند التوبة.
- أن مَنْ نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه.

المراجع

مراجع التخریج

- ١ - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (المتوفى: ٢٥٦هـ).
- ٢ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ).
- ٣ - سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ).
- ٤ - سنن ابن ماجه، ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ٢٧٣هـ).
- ٥ - سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ).
- ٦ - المستدرک علی الصحیحین، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري (المتوفى: ٤٠٥هـ).
- ٧ - صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ).
- ٨ - دلائل النبوة للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُو جُردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ).
- ٩ - تفسير الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملی، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ).

مراجع الغريب والفرق والبلدان

- ١٠ - النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦هـ).
- ١١ - الفائق في غريب الحديث، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ).
- ١٢ - لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ٧١١هـ).
- ١٣ - القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي (المتوفى: ٨١٧هـ).
- ١٤ - تاج العروس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ).
- ١٥ - التبيان في تفسير غريب القرآن، أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس، شهاب الدين، ابن الهائم (المتوفى: ٨١٥هـ).
- ١٦ - المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ٥٠٢هـ).
- ١٧ - معاني القرآن، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوفى: ٣٣٨هـ).
- ١٨ - غريب القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: ٢٧٦هـ).
- ١٩ - المِلَل والنُّحُل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: ٥٤٨هـ).
- ٢٠ - معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ٦٢٦هـ).

الفهرس

٥	مقدمة
٧	مقدمة في علم القصص
١٣	تمهيد
١٥	قصة آدم أبي البشر ﷺ
٢٧	قصة ابني آدم
٣٠	قصة نوح ﷺ
٣٩	قصة هود ﷺ
٤٤	قصة صالح ﷺ
٤٩	قصة إبراهيم خليل الرحمن ﷺ
٦٥	قصة لوط ﷺ
٦٩	قصة يوسف ﷺ
١٣٤	قصة شعيب ﷺ
١٤٣	قصة أيوب ﷺ
١٤٥	قصة موسى ﷺ
١٨١	قصة موسى والخضر ﷺ
١٩٤	قصة داود وسليمان ﷺ
٢٠٨	قصة إلياس ﷺ

٢١٠.....	قصة يونس عليه السلام
٢١٣.....	قصة عيسى وأمه، وزكريا ويحيى عليهم السلام
٢٢١.....	قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين ﷺ
٢٣٤.....	قصة ذي القرنين
٢٣٩.....	قصة لقمان
٢٤٥.....	قصة طالوت وجالوت
٢٥٥.....	قصة أصحاب الكهف
٢٦٧.....	قصة مؤمن آل فرعون
٢٧٦.....	قصة قارون
٢٨١.....	قصة أصحاب السبت
٢٨٤.....	قصة أصحاب القرية
٢٨٩.....	قصة سبأ
٢٩٤.....	قصة أصحاب الأخدود
٢٩٧.....	قصة صاحب الجنتين
٣٠٤.....	قصة أصحاب الفيل
٣٠٦.....	قصة مسجد الضرار
٣١١.....	قصة الثلاثة الذين خُلِّفُوا
٣١٧.....	المراجع
٣١٩.....	الفهرس

